श्रनुवादक के दो शब्द

イマラケー

प्रस्तुत पुस्तक 'भावना-विवेक' के मूल लेखक हैं मेरे श्रादरणीय श्रद्धाभाजन गुरुवर्य श्रीमान कविरत्न पं० चैनसुखदास जी न्यायतीर्थ। यह श्रापकी करीव श्राठ वर्ष पहले की रचना है। यह संस्कृत में है। इसकी संस्कृत श्राकर्षक श्रीर सुवोध है। संस्कृत, कविता, प्रणयन में श्राप वड़े कुशल श्रीर सिद्धहस्त हैं। 'भावना-विवेक' के श्रतिरिक्त 'निच्तेप-चक्त', 'पावन-प्रवाह' श्रादि कई संस्कृत वन्थों की रचनाएं श्रापने की हैं जो श्रभी पुस्तक-रूप में प्रकाशित नहीं हुई।

'भावना-विवेक' में षोडशकारण भावनात्रों का वर्णन है। इन भावनात्रों का जैनधर्म में जो महत्व है, उससे प्रत्येक जैनवन्धु अच्छी तरह परिचित है। भाद्रपद मास में कोई इन भावनात्रों का पूजन करते हैं, कोई वर्णन सुनते हैं और कोई व्याख्यान करते हैं। इनके इतने महत्व का कारण यह है कि ये मनुष्य को तीर्थंकर बना सकती हैं। इनके विना कभी कोई तीर्थं-नहीं हो सकता। इन भावनात्रों में सारे जैनवाङ्मय का सार आगया है। ये रत्नत्रय के विस्तार स्वरूप हैं।

जहां तक मेरा खयाल है-इन भावनात्रों का विस्तार से वर्णन करने वाला कोई प्राचीन या अर्वाचीन संस्कृत या प्राकृत प्रनथ नहीं है। रैथ् (रयध्) कवि की एक प्राकृत जयमाला देग्वने में छवश्य छाई है। इससे प्रायः सभी विद्वान परिचित होंगे। पर इसमें इस विषय का नर्वाङ्गपूर्ण वर्णन नहीं है। इसमे तो प्रधानतया पोडशकारण भावनाओं की प्रशंसा की गई है, विषय को खोल कर नहीं सममाया गया। यह कमी थी, जिसकी 'भावना-विवेक' ने पृछ श्रंशों में पूरा किया है।

जब मैंने इस प्रंथ को देखा तो मेरी इच्छा हुई कि इसे हिन्दी अनुवाद सिंहत प्रकाशित कराया जाय। क्योंकि हिन्दी अनुवाद के विना साधारण जनता इससे कोई लाभ नहीं उठा सकती थी। यह विचार मैंने मूल लेखक महोदय से प्रकट किया और उन्होंने इसका हिन्दी अनुवाद करके प्रकाशित कराने की स्वीकारता दे दी। अनुवाद करने का यह मेरा प्रथम प्रयास है। मुमे भी ऐसा लगता है कि अनुवाद जैसा होना चाहिंग चैसा नहीं हुआ। फिर भी मुमे इससे असन्तोप नहीं है, क्योंकि इस अनुवाद को मैंने इस देश में पदार्पण करने का साधन-मात्र माना है।

मेरे चिरमित्र श्रीर सहाध्यायी श्री पं० श्रीप्रकाश जी शास्त्री, न्याय-काव्यतीर्थ ने इस अनुवाद में मुमे पर्याप्त सहायता दी है। विनय-सम्पन्नता' एवं 'शीलव्रतेष्वनतिचार' नामक भावनात्रों में कई अंश तो केवल उन्हीं की रचना है। इसके लिये में उनका काफी कुतज्ञ हूं। मृत लेखक महोदय की श्रसीम कुपा के लिये तो में क्या कहूं। मेरे पास इतने शुट्द नहीं जो मैं उनके प्रति छतज्ञता प्रकट कर सकूं। मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि जैसा श्रौर जो फुछ मैं हूं —सव इन्हीं की छुपा का फल है।

इस पुरतकं का प्रकाशन 'सद्बोध-प्रनथमाला' से हुन्ना है। यह इस 'प्रन्थमाला' का प्रथम पुष्प है। इस प्रन्थमाला की स्थापना श्रद्धेय गुरुवर्य श्री पं० चैनसुखदास जी न्यायतीर्थ के सत्-प्रयत्न से हुई है। श्रापका उद्देश्य कि इस प्रन्थमाला से जैन-प्रन्थ प्रकाशित होते रहें श्रीर कम कीमत में जनता के पास पहुंचें। मेरे चिर मित्र पं० मिलापचन्द्रं जी शास्त्री न्यायतीर्थं ने श्रपने स्वर्गीय पुज्य पिता जी श्री मगनलाल जी पहाड्या की स्मृति में इस ग्रन्थमाला को ११४०) रु० प्रदान किये हैं । अध्यापके श्रितिरिक्त एक दानी सज्जन ने भी जो श्रिप्ता नाम प्रकट नहीं करना चाहते इस प्रथमाला को १४०) रं प्रदान किये हैं। श्राप लोगों का विचार है कि यह रकम ज्यों की त्यों बनी रहे श्रौर पुनः पुनः इससे प्रनथ प्रकाशित होते रहें। उक्त दान के लिए दोनों महानुभावों को धन्यवाद है। स्वर्गीय श्री मगनलाल जी पहाड्या का चित्र साथ में है।

प्रस्तुत पुस्तक का मुद्रगा श्री पं० श्राजितक्कुमार जी शास्त्री ने श्रापने श्रकलंक प्रेस मुलतान से किया है। श्रापने इस पुस्तक को बहुत सावधानी से छापा है। प्रफ श्रादि देखने में श्रापको बहुत समय लगाना पड़ा। एतद्र्थ धन्यवाद। प्रेस कापी को दुबारा देखने का समय न मिलने एवं जल्दी के कारण कई श्रशुद्धियां रह गई हैं। कई जगह टाइप उठा नहीं है। श्रतः श्रावश्यक

शुद्धि-क्रशुद्धि पत्र साथ में दे रहे हैं। पाठकों से हमारा अनुरोध है कि वे इसके अनुसार पुलक को शुद्ध कर लें। एवं अन्य भी अशुद्धियां हृष्टि आवें नो उन्हें सुधार कर पढ़ने का कष्ट करें।

यदि पाठकों ने इन पुलक को पद कर कुछ भी आत्म-इति प्राप्त किया एवं अपने जीवन में इन भावनाओं को उठाएंने क्य निक भी प्रवन्त किया तो इम अपने परिश्रम की सफल समन्ति। जनता से निवेदन हैं कि इन पुलक को अपनावे। प्रेथमाला शीव ही दूसरा पुष्प निकाल रही है।

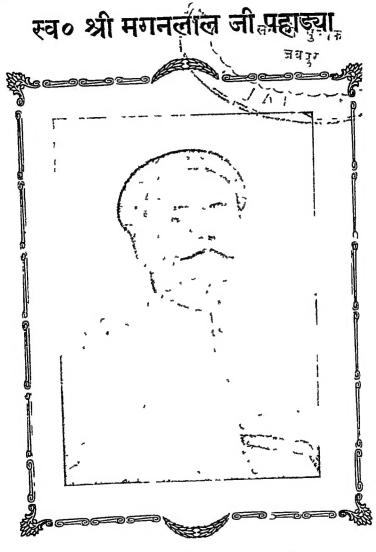
माद्रपद चीर सं० २४६७ वि० सं० १६६८ निवेदस्य — भैवरंसाल न्यायतीर्थ, ऋतुवादक

ৠ शुद्धि−पत्र ৠ

पृष्ठ	पंक्ति	ষ্মগ্রব্র	शुद्ध
१	8	यभीवै	यैभीवै
२१	१७	चिन्तता	चिन्तना
२२	20	तीथंकरप्रकते	तीर्थकृत्प्रकृते
३्८	5	की	की ऐसी वात नहीं
80	२०	सप्ताष्ट्रमं पाद्-	मप्ताष्ट्युग्मं क्रम-
		युगे तथाहुः	युग्ममाहुः
४३	१४	पदार्थ न हो	पदार्थका वियोग न हो
X8 -	२१	संदे	सहे
×۲	१३	मतिः स्यात्	गतिः स्यात्
3%	१६	द्रविगादिद्रव्यम	द्रविगादिवस्तु
६३	.१२	दृष्टिस्त्वप्रतिच् रणम्	दृष्टिस्वत्र प्रतिन्न्रण्म्
Ęg	38	नारको	नारकः
Ęų .	२०	नास्थात्रा	नास्थात्राह्य
Ę	२०	जुत् त्रद्	रुट् जुत्
ĘĘ	~ ~ ?	विचिकित्सता	विचिकित्सिता
٠ ورو	. ६	प्राप्ति होगी	× ×-
20	१ ३,	उपगृहनमिद्रं	चपगूह मिदं
=0	१३	केचिदङ्ग	केचिद्क्षं
5 3	२२	. श्रंगद्वये ही	श्रांगद्वये तत्
मृद	, २१	नपेज्ञाभेद	नपेचभेद
. १०५	ં ર	प्रत्ययेन	हेतुनेदं

११०	१४	मोहत्रम्य '	मोहत्रयस्य
११२	ξ	सप्नमान्तं	सप्तमान्तं तु
११=	38	संजातम्	संजात:
388	२	चायोप	च्चोप
१२१	१७	द्रिष्टि हिं	च्छे हि
१२५	Ę	मार्ग प्रति	मार्गे प्रति
१४४	S	श्रद्धाने	विश्रंभ
१४=	११	शुद्धाहि	शुद्धो हि
१४६	5	न्सा	रुको
१५२	१	उच्चामन	उच्चास
१४४	5्ट	ভারা	जाता है
१५७	. 88	नियमों	विपयों
. १७६	११	ंइसीलिए है।	इमीलिये यह यमरूप है
१६२	१७	ह्येप	चैप
१६४	११	रिमन्	े स्मिन्
२२४	٤	हितद्वराः	ं चे मङ्कराः
२३२	5	मर्हन्	सहत्
२५७	ę	कपायआऽ	कपायश्च ह्य
<i>३५७</i>	ं १=	व्याप्ती स्याद्वादे	व्याप्तः स्याद्वादः
इ७३	, १=	मतंद्वयन्न	मतद्वयन्न
२७४	. ११	हितङ्करो	हिताश्रयो
र्द्र	ર્	कर्मचार्थ	कमेत्त्वार्थ

भावना-विवेक



जन्म-- मगसिर शु० ११ सं० १६२७ स्वर्गागेहण् पौप कु० १४ सं० १६६३



क्ष श्री जिनेशिने नमः ^{क्ष}

भावना-विवेक

(भापा टीका सहित)

चर्मावैमोहतन्त्रोऽय-मात्मतन्त्रो भवेत्ररः। तान् भावानानुमो नित्यं मनसा कर्मणा गिरा ॥१॥

जिन भावों से, मोह के श्रधीन यह मनुष्य श्रात्मतंत्र (श्रपने श्रधीन) हो जाता है, संसार में दुख देने वाले कर्मों को नष्ट कर मोच को प्राप्त हो जाता है, स्वतन्त्र हो जाता है, उन भावों को में सर्वदा मन वचन काय से पूर्ण रूपेण नमस्कार करता हूं।

जीव की स्वतन्त्रता श्रीर परतन्त्रता के, बन्ध श्रीर मोत्त के, सुख श्रीर दुःख के कारण उसके भाव ही हैं। श्रशुद्ध भाव जीव को कर्म परतन्त्र बनाते हैं श्रीर शुद्ध भाव उसे कर्म बन्ध से छुड़ाते हैं। जब तक यह जीव कर्मों के श्राधीन रहता है तब तक उसे श्रसती सुख नहीं मिलता। कर्म बन्धन से छुटकारा पाकर जब यह आतमा के स्वरूप में लीन होना है तभी वास्तविक मुख की पाना है।

सम्यक्षित, सम्यक्षात और सम्यक्ष्वित जीव के शुद्ध भाव हैं—स्वभाव है। वे इसे मोह की परतन्त्रता से हटा कर खार्थात बताते हैं। सिथ्या दर्शन, सिथ्याज्ञान और सिथ्याचारित्र जीव के अशुद्ध भाव हैं—स्वभाव नहीं, कर्मीह्य से उत्पन्न हुए विभाव परिएगम हैं। ये जीव को खार्थीन तहीं होने देते। जब जीव अपने असली स्वभाव को पहचानता है तब वह मोह की छोड़ कर अपने आत्मिक स्वरूप में लीन हो जाता है। इस लिए मोहतन्त्रतासे छुड़ाकर जीदको आत्मतन्त्र बनाने में शुद्ध भावोंकी ही प्रधानता सममनी चाहिय। उन्हीं भाव-सम्यक्ष्यित को इस खोक में मन बचन और काय से नित्य नमस्कर किया है और साथ ही इस जीव की वर्तमान दंशा, उसके कारण, अपनी भावनाओं से स्वतन्त्र बन मक्ते की मामर्थ्य तथा बन्यन से उन्युक्त कर स्वाधीन बनाने वाले भावों की बन्दनीयना के हेतु को भी प्रदर्शित कर दिया है।

यदि हम जानेना चाहेँ कि जीव की वर्तमान देशा क्या है ? तो उत्तर मिल जाता है कि यह जीवें इस समय कर्म-चन्धन से परतन्त्र हैं।

परतन्त्र क्यों है ? मोह के श्राधान होने से । मोह कर्म जीव के माथ ऐसा लगा है कि जिसके रहते हुए जीव सहसा बन्यन मुक्त नहीं हो सकता । जीव के कर्मवन्य श्रीर पराधीनता

का यही प्रधान कारण है। इसुके साथ ख़ौर कर्म भी वन्ध के कारण वन जाते हैं। यदि यह न रहे तो और कर्म अपना विशेष फज़ नहीं दिखा सकते । जैसे - मोह के साथ जो अज्ञान (कुज़ान) होगा वह वन्य का कारण होगा, खतन्त्र अज्ञान नवीन वन्ध का कारण नहीं हो सकता। मोह को महामद माना गया है। जिस तरह तेज शराव पीने वाले मनुष्य की ऋपने ऋौर पराये का ज्ञान नहीं रहता वैसे ही जीव भी मोह के नशे में पागल ही जाता है, त्रपने स्वरूप को भूल जाता है ऋौर पर-पदार्थी में भी ऋ।सिनत करने लगता है। यदि वह इस मोह कर्म से उन्मुक्त हो जाय तो स्वतन्त्र हो सकता है। जिस जीव के जितना तीत्र मोह है वह उतना ही ऋधिक बद्ध है और जिसको शुद्ध भावों की जितने श्रिधिक रूप में प्राप्ति हो चुकी है वह उतने ही श्रिधिक श्रंशों में त्र्यात्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर चुका है, मोज् के निकट पहुंच गया है। चाहे तो प्रत्येक भन्य इन शुद्ध भावों के श्रवलम्बन से श्रपने की-मोह की परतन्त्रता से छुड़ा कर श्रात्मिक स्वतन्त्रता के म्थान मोच तक पहुंचा सकता है।

•• श्रपना सब से श्रधिक उपकार करने वाला ही संसार में नमन्कार श्रीर स्मरण करने योग्य-समभा जाता है। ये रत्नत्रय रूप शुद्ध भाव जीव के सब से श्रधिक उपकार करने वाले हैं। इस लिये यहां उनको नमस्कार किया है।

त्रागे के स्होक में यह दिखलाते हैं कि श्रद्धा, ज्ञान श्रीर त्राचरण के विना यह जीव संसार में परिश्रमण करना है श्रतः संसार से पार करने वाले ये ही भाव नमस्कार करने योग्य हैं।
यान् स्वभावान् विना आन्ताः विश्रमाकान्तचेतसः।
ते भावाः स्युर्निरावाधं मन्नमस्कृति-गोचराः॥२॥

मिध्याज्ञानी जीव जिन सम्यग्दर्शनादि स्वभाव-स्वाभाविक धर्मों-की प्राप्ति के विना संसार में परिश्रमण करते रहते हैं वे स्वभाव विना किसी प्रकार की वाधा के मेरे नमस्कार के विषय वर्ने।

जब तक सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति नहीं होती तब तक इस जीव पर विपरीत ज्ञान का प्रभाव रहता है श्रीर उसके प्रभाव के कारण ही अपने हित-श्रहित को न पहचानता हुआ यह श्रनेक तरह से कमेवन्थ करके अपने संसार की सन्तित की बढ़ाता रहता है श्रीर चतुर्गीत मे श्रमण करके जन्म मरण के दुःख सहता रहता है। अथवा यों कहना चाहिये कि सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति न होना ही जीव का संसार है श्रीर उनकी प्राप्ति ही मोच है। उक्त पद्य से उन्हीं परम मोच के कारण भूत शुद्ध स्वभावों को अपने नमस्कार के विषय बनाना चाहते हैं। श्रीर "श्रेयांसि बहु-विक्तानि" यानी—श्रन्छे कामों में घहुत विक्त श्राते हैं—इस कथन का ख्याल करके अपने इस नमस्कार रूप पवित्र कार्य में कोई विक्त न श्रावे इसके लिए 'निरावाधं' पद देकर इसमें विक्त का श्रभाव होने की प्रार्थना श्रीर उत्कट इच्छा भी प्रकट करते हैं।

श्रागे के पद्य में यह वतलाते हैं कि श्रारिहंत सिद्ध श्राचार्य

उपाध्याय और साधु ये पांच परमेष्टी भी सयग्दर्शनादि भावों के द्वारा ही वनते हैं अतः पाठकों को उन भावों को ही नमस्कार करना चाहिये।

सकलाः विकलाः सर्वे सर्वज्ञा परमेष्टिनः । त्रयश्चान्ये भवन्तीह भावैर्भावात्रमस्कुरु ॥३॥

सकल (शरीर सहित) श्रीर विकल (शरीर रहित) सर्वेज्ञ श्रशीत श्रिरहत श्रीर सिद्ध परमेष्ठी तथा श्रन्य तीन श्राचार्य, उगध्याय श्रीर साधु परमेष्ठी—ये सब भावों से ही बनते हैं, इस लिए भावों को नमस्कार करो क्योंकि इन पूज्य पदों के भाव ही मूल कारण हैं—उनकी समाराधना से ही हम इन पूज्य पदों को श्राप्त कर सकते हैं।

जो परमपद-लोक से पूज्यपद-में स्थित रहे उसे परमेशी कहते हैं। परमेशी पांच हैं—अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इनमें साधु पद सामान्य है। जो भी गृह सम्बन्धी आरम्भ परिप्रहों का त्याग करके अपने आत्म-कल्याण के मार्ग में लग गया है उसे साधु कहते हैं। आचार्य और उपाध्याय पद विशिष्ठता के द्योतक हैं। जो साधु संघ में पाठन का काम करते हैं वे उपाध्याय हैं और संघ के नेता आचार्य कहे जाते हैं। सामान्य साधुओं से इनके भाव कुछ चढ़े हुए होते हैं। अरिहंत और सिद्ध परमेशी का स्थान सब में उत्कृष्ट है। अरिहंत परमेशी की सशरीर मुक्त और सिद्ध परमेशी की अशरीर मुक्त कहते हैं। अपरिनःश्रेयस

ब्रीर परिनःश्रेयस शच्हों में भी इन्हीं पदों की सम्बोधिन किया जाता है। इनका विशेष स्वरूप इस प्रकार समस्तना चाहिये :—

तेरहवें छीर चीटहवें गुण्धानवर्ती जीवों की मशरीर मुक्त वा जीवनमुक्त कहने हैं। चपक श्रेणी+ वाले जीव के दशवें गुण्धान के छान में मीहनीय कर्म का नाश हो जाने पर वारहवें गुण्धान की प्राप्ति होनी है छीर फिर छंतर्मुहर्न के बाद जाना- वरणीय दर्शनावरणीय छीर छंतराय कर्मके एक माथ नष्ट ही जाने से वह जीव तेरहवें गुण्धान को प्राप्त होता है। इस गुण्धान तक जीव के सब मिला कर कर्मों की १४० प्रकृतियों में से ६३ प्रकृतियें नष्ट हो चुकती है। अर्थान जानावरणीय की र दर्शना- वरणीय की ह मोहनीय की २० छंतराय र नामकर्म की १३ छीर

⁺ चरित्र मोहनीय कर्म की श्रेयशिष्ट २१ प्रकृतियों का जहां चय किया जाय उसे चपक श्रेणी कहते हैं।

मुहूर्त से कम और आवलों से ज्यादा काल को अंतर्मुहर्न कहते हैं। मुहूर्न ४= मिनट का तथा आवली एक खास में असंख्यात होनी है।

क्ष नरकगति, तिर्थञ्चगति, नरकगरानुपूर्ची, तिर्थमा यानुपूर्ची, द्वींद्रिय, त्रींद्रिय, चतुर्दिद्रिय, उद्योत, स्त्रातप, एकेंद्रिय, साधारण, सूदम स्त्रीर स्थावर इन नाम कर्म की तेरह प्रकृतियों का नाश होता है।

श्रायुकर्म के श्र इस तरह इसे गुणस्थान में इश् प्रकृतियों की सत्ता नहीं रहती। श्रीर इसके फलस्यस्प उस जीव के श्रनंतज्ञान, श्रनंतदर्शन, श्रनंत सुख श्रीर श्रनंतवीर्य नामक श्रनंतचतुष्ट्य तथा जायिक सम्यक व, जायिक चारित्र, जायिक ज्ञान, जायिक दर्शन, जायिक हान, जायिक लाभ, जायिक भोग, जायिक मोग, जायिक भोग, जायिक वीर्य ये नव केवल लव्धियां प्रकट हो जाती हैं। उस्र श्रनंत ज्ञानधारी जीव को पूर्ण परमात्मत्व पद प्राप्त हो जाता है। यह तेरहवें गुणस्थानवर्ती जीवनमुक्त स्योग केवली का संनेप में स्वरूप है।

इसके पश्चान् जब जीव चौदहवें गुएस्थान में चढ़ता है तो इसके कर्मी के छागमन का द्वार सर्वथा बंद हो जाता है। तथा सत्ता एवं उदयावस्था में प्राप्त कर्मी की सर्वीत्कृष्ट निर्जरा होने से बह कर्मी से सदा के लिये मुक्त होने के सन्मुख रहता है। शील के छठारह हंजार भेद बताये गये हैं उनका वह स्वामी हो जाता है। संवर और निर्जरा का पूर्ण पात्र वह जीव कांच योग से भी रहित हो जाता है छीर इसी लिये उसकी छयोग केवली कहते हैं।

, उक्त होनों गुण्स्थानवर्ती जीव श्रारहित कहलाते हैं जिन्हें श्रापरितः श्रेयस के धारक कहना चाहिये । परितः श्रेयस शब्द मिद्ध पद के लिए कहा जाता है। सिद्धपद गुण्स्थानों के बाद की श्रायस्था है जहां पर केवल श्रात्मा श्रापने में ही रमण् करता है।

[÷] निरकायु तिर्थिगायु श्रीर देवायु इन तीन श्रायुकर्मकी प्रकृतियों का नाश होता है ।

उस श्रात्मा का स्वरूप निराकार निरञ्जन है, क्योंकि वह श्रात्मा त्राठ कर्मी से रहित हो चुका-चाति या अवाति कोई भी कर्म उसके वाको नहीं रहा । उस स्रात्मा के झानावरखीय, दर्शनावरखीय मोहनीय श्रंतराय चेट्नीय श्रायु नाम श्रीर गोत्र इन श्राठ कर्मी के सर्वथा नष्टहो जाने से क्रमशः ज्ञान, दर्शन, सुख÷ वीर्थ, स्रन्यावाध अवगाहन, सूत्त्मत्व और अगुरुलवु ये आठ गुण प्रकट हो जाते हैं। उस जीव को श्रव कुछ भी करना वाकी नहीं, इस लिये वह कूत-कृत्य है । उसकी यह श्रवस्था सादि श्रनंत है क्योंकि वह फिर कभी इस संसार में नहीं त्रा सकता। लोक के ऋप्रभाग में उसी जीव का निवासस्थान है क्योंकि धर्म एवं ऋधर्म द्रव्य की स्थिति यहां ही तक हैं। ऐसे जीव को सिद्ध परमेष्टी कहते हैं। इस सिद्ध परमेष्टी के सिद्ध गति, केवलहान, ज्ञायिकदर्शन ज्ञायिक सम्यक्त्व श्रीर उपयोग की श्रक्रम प्रवृत्ति रहती है। यह परमेधीं गुग्स्थान, जीव समास, संज्ञा, पर्याप्ति, दराप्राण, आहार आदि से रहित होते हैं और इनके सिद्धगति, ज्ञान, दर्शेन, सम्यक्त्व और त्रमाहार की छोड़ कर वाकी नौ मार्गणायें नहीं होती । अवशिष्ट तीन परमेष्टियों का स्वरूप इस ही प्रंथ में आगे वर्णन किया है, इस लिये यहां नहीं किया गया।

यह जीव भावों से ही नरकादि गतियों वाला एवं तीर्थक्कर वनता है इस लिए भावों को स्वीकार करना चाहिए—यही वात

[÷] कहीं २ पर मुख के वजाय सम्यक्त कहा गया है।

श्रागे वाले पद्य में कहते हैं:-

भावैस्तिर्यङ् नरः स्वर्गी नारकश्चेतनो भवेत्। भावैस्तीर्थकृतस्तस्मात्सद्भावानुररीक्करः ॥ १॥

यह चेतन (जीव) भावों से ही तिर्यक्ष, मनुष्य, देव श्रीर नारकी वनता है तथा भावों से ही तीर्यक्कर होता है। इस लिये समीचीन भावों को ब्रह्ण करो।

जिस जीव के जैसे भाव, होते हैं- उसको, वैसा ही फल मिलता है। कभी अपने भावों के विपरीत फल नहीं मिलता। चारों गतियां एंचे तीर्थक्कर का पुरंयं पद भी भांचों का ही परिणाम हैं। जिसकें परिणामों में हमेशा छिटलंता और मायाचार रहता है वह तिर्येद्ध बनंता है। जिसंके परिएाम नितात अधुम रहते हैं, जो दूसरों को दुख देना चहिता हैं, कर्लह-प्रिय होता है और कुत्तों की तरह लड़ता-मगड़ता रहता है उसे नारकीय जीवन प्राप्ती होता है 🖟 जो दूसरों की सुखी वनीना चाहता है, पुरय का संचय करता है उसे स्वर्ग मिलता है। तथा जो सादा जीवन व्यतीत करता है और महान कार्य करनो अपने जीवन का उद्देश्य वनाता है उसे ' मोनव ' शरीर 'की ' प्राप्ति ' होती ' हैं । ' जिस सम्बन्द्रिष्ट महत्मा की भावना संसार के जीवीं का कल्याए करने की होती है वह तीर्थेंद्वर के पूज्य पद को पाता है। सार यह है कि निजी भाव ही सब कुछ है श्रीर उनसे जीव श्रपने की जैसा चाहे बना सकता है। सद्भावों से सहति और बुरे भावों से दुर्गति प्राप्त

होती है। यदि तुम उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हो या पवित्र वनना चाहते हो तो सद्भावों को स्वीकार करो, अपने भावों को पवित्र वनात्रो, वुरी विचार धारा को कभी हृदय में स्थान न दो।

आगे के श्रोक में यह बताया गया है कि यह जीव भी भावमय ही है:—

जीवोद्ययं भावमयः प्रदिष्टो
मनीपिमः जीवरहस्यविद्धिः ।

ततः स्वकीयात्म-विलोकनाय,

भावान् समालोकय मोहमुक्तः ॥॥॥

जीव तत्व के रहस्य को जानने वाले विद्वानों ने जीवात्मा को भावमय वतलाया है। इस लिये अपने आत्मा का दर्शन करने के लिये मोह को त्याग कर अपने भावों का ही अवलोकन करना चाहिये।

जिस तरह जल की श्रमंत तरंगों के श्रतिरिक्त समुद्र श्रीर कोई वीज नहीं है उसी प्रकार विभिन्न भावों को लहरों के श्रतिरिक्त जीव तत्व भी कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है । विभिन्न वितन्य भावमय वस्तु को ही हम 'जीव' शब्द से सम्बोधित करते हैं। इस लिये यदि हम श्रात्मा का रहस्य जानना चाहते हैं तो पहले हमें भावों का रहस्य जानना चाहिये। पर इस रहस्य निदर्शन में मोह का परिताग नितांत श्रावश्यक है। यदि अम यदि श्रम सामिक हमारे साथ रहेगी तो भावों की हैयता श्रीर

उपादेयता का हमें ठीक ठीक पता नहीं चलेगा । अतः मोह-रहित हो कर भावों का निरीक्षण करना चाहिये।

भाव उपेत्ता करने योग्य वस्तु नहीं हैं क्योंकि:-

भावोऽस्ति नाको निरयोऽस्ति भावः, तिर्थङ्नरो भावमयस्तथास्ति । .सिद्धोऽपि भावात्मक एव नृतम्, ततो न भावाः सम्रुपेच्रणीयाः ॥६॥

भाव ही स्वर्ग हैं, भाव ही नरक हैं, भाव ही तिर्यञ्च हैं श्रीर भाव ही मनुष्य हैं। सिद्धावस्था भी भावात्मक है इस लिये मनुष्य को कभी भी भावों की उपेत्ता नहीं करनी चाहिये।

जीव की जिस भी अवस्था की और हम ध्यान दें उसमें भावों के अतिरिक्त और किसी की भी प्रधानता नहीं है। यदि हम भावों की ओर ध्यान न दें तो वहुन अनर्थ हो जायगा और हमारा पतन होना निश्चित है। प्रत्येक प्राणी को इस सम्बन्ध में सदैव सतर्क रहने की आवश्यकता है। अच्छे- खुरे भावों पर दृष्टि रखना और खुरे भावों की कभी भी उपेचा न करना ही अयकर है। यही आतम—निरीचण की कसौटी है। जो इस कसौटी का उपयोग न करेगा उसके मनुष्य होने से कोई लाभ नहीं है।

पोडरा भावनार्थे श्रात्म-भावों 'को छोड़ कर श्रीर कुछ नहीं हैं:-- या भावनाः पोडश जैन-शास्त्रे, तीर्थ-प्रणेतत्व-निदान-भ्वाः व्यावर्णितास्ता न च भावद्यन्दम्, विद्वाय किञ्चित् परमस्ति नृतम् ॥७॥

जैन शास्त्रों में जो तीर्थक्कर प्रकृति की कारण भूत सोलह भावनायें वतलाई गई हैं वे भी भावों क़ों, छोड़कर भूँदि कुछ नहीं हैं।

दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता आदि शोहश भावनायें— जिनका कि खरूप इस प्रन्थ में वताया जायगा — तीर्थंकर प्रकृति के वन्ध में कारणभूत मानी गई हैं। यदि हम विचार करें तो वे भावनायें भी, जिनसे तीर्थंकर प्रकृति का वन्ध होता है और जिनके विना कभी कोई तीर्थंकर नहीं वन सकता—भाव समुदाय को छोड़ कर और कोई वस्तु नहीं। आत्मभाव ही उक्क भाव— नायें हैं।

कित भावों से तीर्थकर प्रकृति का बन्ध होता है—वह आगे के खोक में वताते हैं:—

> जगदुद्धारकेरमावैः तीर्थकृत्वाभिधं महत्। श्रातमाऽयं कर्म वध्नाति ततस्तीर्थकरो, भवेत् ॥ह॥

यह श्रातमा संसार के उद्घार की इच्छाश्लीं: से, पूर्ण, आवों से तीर्थकर नामके महान—पुख्य कर्म को बांधता है श्लीर उस, तीर्थकर-नामक पुरुष प्रकृति के वन्ध से ही तीर्थकर होता है।

जिस की इच्छाएँ श्रीर प्रवल भावनाएँ यह रहती हैं कि में संसार का उद्घार करूं, जगत के दुखी जीवों को सुख का मार्ग वताऊं श्रीर उनका कल्यांण करूं, उसी के तीर्थंकर नाम की महान पुण्य प्रकृति का वंध होता है श्रीर वही तीर्थंकर के पूज्य पद को पाता है। विश्व सेवा श्रीर विश्व-कल्याण की उत्कट भावना ही जीव को तीर्थंकर सरीखे महान पद को पहुंचाती है।

सेवक ही वास्तव में स्वामी वनता है—यह प्रन्थकार

जगत्सेवा-चिक्रीपुर्यः स स्वामा जगतो भवेत्। इत्येवं ख्यापयत्येपा तीर्थकृत् प्रकृतिः परा ॥६॥

'जो जगत की सेवा करना चाहता है वह जगत का खामी वनता है।' यह तीर्थकर नाम की उत्क्रप्ट कर्म प्रकृति हमें इसी वात को सूचित करती है।

तीर्थंकर प्रकृति हमें सिखलाती है कि जो संसार की सेवा करने की इच्छा रखता है वही संसार का खामी बनता है। सेवा करने के मान या दूसरों का भला करने की इच्छाओं से मनुष्य दास नहीं बनता, अपित उनका खामी बन जाता है। वह जिन की सेवा करना चाहता है वे उसे अपना खामी समभते हैं—उस की पूजा करते हैं। तीर्थंकर भी पहले संसार की सेवा करना चाहते हैं इसी लिये वे संसार के खामी बनते हैं और त्रिलोकी के

जीव उनकी पूजा करते हैं। सार यह है कि जो कोई दूसरों के लिये पूज्य वनना चाहता है उसे चाहिये कि वह श्रपने श्रापको उनके सेवक रूप में प्रश्तुन करे। ऐसा करने से ही वह महान वन सकेगा और संसार के हृद्य में श्रपने प्रति श्रद्धा श्रीर श्रादर-भाव उत्पन्न कर सकेगा।

न्त्रागे के पद्य में बताया जाता है कि कीन किस तरह तीर्थ-कर प्रकृति का बंध करता है—

> द्यपायविचयाख्येन धर्म्यध्यानेन वध्यते । तीर्थकृत् कर्म कर्मध्नं सम्यग्दृष्टिमहात्मना ॥१०॥

सम्यन्द्रष्टि महात्मा अपायविचय नाम के धर्म्यध्यान से कर्म सन्तति का नाश करने वाले इस तीर्थकर कर्म की बांधता है।

स्वपर के दु:खों को दूर 'करने के उपाय का चिन्तयन करना 'श्रपाय विचय' धर्म्यध्यान है। इस श्रपाय-विचय धर्म्यध्यान के साथ जो दर्शन-विशुद्धि श्रादि योडरा भावनाश्रों का चितवन करता है उस सम्यग्दृष्टि महात्मा के ही उक्त तीर्थकर प्रकृति का वंध हो स्वता है- श्रन्य के नहीं। इसका श्रर्थ यह है कि पोडरा कारण भावना के विना किसी के तीर्थकर प्रकृति का वंध नहीं होता श्रीर जो पोडरा कारण भावना को भाने वाले हैं 'उनके भी इसका वंध होना निश्चित नहीं है। जो सम्यग्दृष्टि है श्रीर पोडराकारण भावनाश्रों के साथ जिसके हृद्यमें जगत कल्याण की भावना है वही महा मा इस श्रेष्ठ प्रकृति का वंध कर सकता है।

इस लिये यह सममता चाहिये कि जब कभी किसी जीव के तीर्थकर प्रकृति का वंध होगा वह सम्यग्दर्शन श्रीर जगत—कल्याण की सिद्च्छा के साथ पोडश भावनाश्रों का चिंतवन करने से ही होगा। सम्यग्दर्शन श्रीर पोडशकारण भावनाश्रों का चिंतवन करने पर श्रवश्य तीर्थकर प्रकृति का वंध हो ही जायगा—यह नियम नहीं है।

इस तीर्थकर कर्म प्रकृति को 'कर्मघ्न' कहा गया है। इससे यह सममना चाहिये कि इन्य जितनी भी कर्म प्रकृतियां हैं, वे सब जीव के वंध का कारण हैं। केवल यह तीर्थकर प्रकृति ही ऐसी है जो स्वपर की कर्मसंतित का उच्छेद करने में सहायता देती है। 'विपस्य विपमीपधम्' कहीं कहीं पर जहर की दवा जहर भी हो जाती है।

तीर्थंकर प्रकृति का वंध कहां होता है—ग्रागे यह वतलाते हैं:—

केविलिश्रुतकेंवल्योः पादमूले स्थितो नरः।
कर्मभूमिभवोद्यं तत् कर्म वध्नाति केवलम् ॥११॥
एतयोः सिन्नधाने हि तादग् भावोद्भवो मतः।
भावोत्पत्तौ निमित्तानां सिन्नधिः कारणं खलु ॥१२॥
केवली या श्रुतकेवली के पादमूल में ही कर्म-भूमि वाला
पुरुप इस तीर्थकर कर्म का वंध करता है क्योंकि उनके पास में
ही इस तरह के भाव हो सकते हैं। इस लिए इन भावों की

टपित में वे निमित्त हैं और उनका पास रहना ही इन आवों की उत्पत्ति में कारण है। कार्यों की उत्पत्ति में निमित्त कारणों का सहयोग कितना त्रावश्यक है यह सभी जानते हैं।

पुरव प्रकृतियों का वंघ वांघने के लिये जीव को उन' वातों की आवश्यकता नहीं होती जिन वातों की तीर्थकर प्रकृति के वंघ के लिए होती हैं। तीर्थकर प्रकृति कोई साधारण प्रकृति नहीं। इसकी प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। पुरुष के उदय से ही वे साधन प्राप्त होते हैं जिनसे कि इस पवित्र प्रकृति का वंध हो सके । भावों का उत्कर्प ही इस प्रकृति के वंध में मुख्य वात हैं। हितो-परेशी, सर्वज्ञ. केवली भगवान के निकट ऋथवा आचारांगादि हादशांग के पारगामी श्रुत केवली भगवान के निकट ही तीर्थकर प्रकृति को बांधने योग्य निर्मल भाव हो सकते ई—अन्यत्र नहीं। इस लिए इनके समन् इस प्रकृति का वंध होता है। जब केवली या श्रुत केवली न हों तो इस प्रकृति का वंघ नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, केवल कर्मभूमि में उत्पन्न होने वाला जीव ही इस योग्य होता है कि वह इस शुभ प्रकृति का वंध कर सके। भोग-भूमि में उत्पन्न होने वाले जीव के भावों की विशुद्धता उतनी नहीं हो सकतीं। कर्म भूमि में भी केवल पुरुष लिंगधारी जीव ही इस प्रकृति को बांध सकता है, अन्य नहीं ऐसा शास्त्र का कथन हैं।

श्रागे दर्गत द्वारा यह वताते हैं कि केवली वा श्रुतकेवली के समस्ही पुरुष इस प्रकृति की बांच सकता है:— श्रीकृष्णेन कृतो वंध एतस्याः प्रकृतेः खलु । नेमिनाथ-जिनेशस्य पादम्ले महीयसि ॥१३॥ श्रेणिकेन तु वीरस्य समन्ते मोन्त-दायके । एतत्-प्रकृति वंधो हि कृतः क्लेशविनाशकः ॥१४॥

श्री कृष्ण ने इस तीर्थंकर प्रकृति का वंध श्री भगवान नेमिनाथ के पिवत्र पादमूल में किया था श्रीर इसी तरह राजा श्रेणिक ने सम्पूर्ण क्लेशों का नाश करने वाला इस प्रकृति का वंध भगवान महावीर के मुक्तिदायक चरणारविंदों में किया था।

श्री कृत्या श्रीर राजा श्रेगिक की कथाएं प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक भाई जानता है कि कि उक्त दोनों व्यक्तियों ने क्रमशः नेमिनाथ श्रीर महावीर के समत्त तीर्थंकर प्रकृति का वंध किया था श्रीर श्रागे होने वाले चौवीस तीर्थंकरों में उक्त दोनों जीव तीर्थंकर वनेंगे। इनकी कथाएं पुरागों में देखी जा सकती हैं।

क्येन से सम्यादर्शन से इस प्रकृति का वंध होता है—ग्रव यह वर्णन करते हैं:—

च्यादुपशमान्चैव चयोपशमतस्तथा । उत्पन्नं दर्शनं नूनं एतद् वंधं करोति हि ॥१५॥

दर्शन मोहनीय और श्रानंतानुवंधी चतुष्टय के च्रय, उप-शम तथा च्रयोपशम से उत्पन्न सम्यग्दर्शन तीर्थंकर प्रकृति का वंध करता है। दर्शन मोहनीय श्रीर श्रानंतानवंधी चतुप्रय के सर्वथा चीए हो जाने पर जो पदार्थों का निर्मल श्रद्धान होता है उसे चायिक सम्यव्हर्शन कहते हैं। यह सम्यक्ष्य सादि श्रमनंत है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद कभी नष्ट नहीं होता श्रीर इसका धारण करने वाला जीव चार भव से श्रधिक भव नहीं लेता। मुक्ति का साचात्कारण यही सम्यक्ष्य है। श्रवशिष्ट होनों सम्यक्ष्य तो मुक्ति के परम्परा कारण हैं। सिद्ध परमात्मा एवं बारहवें, तेरहवें श्रीर चौदहवें गुएएस्थान-वर्ती जीवों के यही सम्यक्ष्य होता है। संसार की कोई शक्ति इस सम्यक्ष्य धारण करने वाते जीव को विचलित नहीं कर सकती।

जक सातों प्रकृतियों के दय जाने से श्रौपशमिक सम्य-क्त होता है। यह सम्यक्त्य टिकाऊ नहीं होता। श्रिधिक से श्रिधिक श्रंतर्मुहूर्त इसका काल है। श्रनादि मिध्यादृष्टि जीव के सर्व प्रथम यही सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। इसके उत्पन्न हो जाने

[÷] वयगोहिं वि हेद्हिं वि इंदियभयश्राग्एहिं रूवेहिं। वीभच्छजुगुच्छाहिं य तेलोक्केण वि ग् चालेज्जो ॥६४६॥ —गोम्मटसार जीवकांड

श्रर्थ-श्रद्धान को भ्रष्ट करने वाले वचन या हेतुश्रों से श्रथवा इन्द्रियों को भय उत्पन्न करने वाले श्राकारों से श्रथवा ग्लानिकारक पदार्थों को देख कर होने वाली ग्लानि से किंवहुना तीन लोक से भी यह चायिक सम्बद्ध चलायमान नहीं होता।

के वाद यह आत्मा फुछ कम अर्द्धपुद्गल परावर्तन काल तकक्ष संसार में घूम सकता है। इसके दो भेद हैं—प्रथमीपशम तथा द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम चौथे गुणस्थान से सातवें तक और द्वितीयोपशम सातवें से न्यारहवें तक रहता है। इनके स्वरूप का विशद वर्णन आगे किया जायगा।

श्रनंतानुवंधी चतुष्टय मिश्यात्व श्रीर सम्यक्मिश्यात्व इन सर्वधाती छह प्रकृतियों के उदयाभावी स्तय, उपशम श्रीर देश-घाती सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से सायोपशमिक सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। इस सम्यक्त्व को शास्त्रकारों ने सदोप श्रर्थात् चल, मल श्रीर श्रमाढ़ दोपों सहित वतलाया है। इसकी स्थिति श्रधिक से श्रधिक छन्चासठ सागर है। यह सम्यक्त्व चौथे से सातवें गुगास्थान तक रहता है।

तीर्थंकृत प्रकृति का वंध चायिक, चायोपशमिक तथा उप-शम के दो भेद प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम इन चारों सम्य-क्त्वों में से किसी भी सम्यक्त्व में हो सकता है।

श्र उ कर्पेगार्द्वपुद्रलपरिवर्ती देशोनः ॥१-८॥ —सर्वार्थ सिद्धि अर्थात्—सम्यग्दृष्टि जीव अधिक से अधिक आधे पुद्रल परावर्तन तक संसार में रहता है।

+ ज्ञायोपशमिकस्य जघन्यान्तर्मोहर्तिकी ।

उत्कृष्टा पट्पष्टिसागरोपमाणि ॥१-७॥

—सर्वार्थेसिद्धि

यानी—ज्ञयोपशम सम्यक्त्व की जघन्य स्थिति श्रन्तर्मुहूनं

श्रीर उत्कृष्ट स्थिति छचासठ सागर है ।

इस तीर्थंकर प्रकृति का वंध कौन नहीं कर सकता है—
यह वताते हैं:—

नारको नैव देवो वा तिर्यङ् नो भोगभृमिजः। तीर्धवृत् कर्भ वध्नाति जगत्कल्याणकारकम्।।१६॥

संसार का कल्याण करने वाली तीर्थकर प्रकृति का वंध नारकी, देव, तिर्यञ्ज और भोग भूमि में उत्पन्न होने वाला जीव नहीं कर सकता।

तीर्थकर प्रकृति के बंध के लिये भावों की निर्मलता मुख्य साधन है। विना भावों की विशुद्धता के इसका बंध नहीं हो सकता। चारों गितयों में केवल मनुज्य गित ही ऐसी है जिसमें भावों का उकर्प पूर्णरूप से हो सकता है। नरक, देव श्रीर तिर्यव्य गित में परिणामों की श्रासंधिक पवित्रता नहीं पाई जाती। यही कारण है कि इस तीर्थकर प्रकृति का बंध केवल मनुज्य गित वाला जीव ही कर सकता है श्रान्य नहीं; क्योंकि शेप तीन गित वालों के भाव इतने निर्मल नहीं होते। मनुज्य गित में भी केवल कर्ममूमिज मनुज्य ही इसकी योग्यता रखते हैं—भोग-मूमिज नहीं।

क्यों नहीं उक्त जीवों के इस अकृति का वंघ होता है ? इस का उत्तर:—

विश्वसेवाचिकीपेंपु कदाचिन्नोपपद्यते । दुःलाज्ञानसुखादीनां ह्योकान्तस्तत्र विद्यते ॥१७॥ पहले के पद्य में वताये गये जीवों में संसार की सेवा करने की इच्छा कभी भी उपन्न नहीं होती क्योंकि वहां पर दुःख श्रज्ञान श्रीर सुख वगैरह एकांत रूप से विद्यमान हैं।

नारकी और तिर्यक्रों में दुःख की पराकाष्टा के साथ साथ अज्ञान का आधिक्य है। जहां दुःख के साथ अज्ञान है वहां विश्व कल्याएं करने की भावना कैसे उपन्न हो सकती है। इन को अपने दुःखों को भोगने के अतिरिक्त दूसरों के सुख दुःख के सम्बन्ध में विचार करने की सुविधा ही प्राप्त नहीं है। देवों और भोग भूमियों के सुख का एकांत है। अर्थात् उन्हें कभी यही अजुभव नहीं होता कि दुःख नाम का कोई पदार्थ भी है। जो दुःख को ही नहीं जानता वह दुःखों को दूर करने का क्या उपाय सोचेगा। इस लिए यह कहना विलष्ठ ल युक्ति संगत है कि देव, नारकी, तिर्यक्च और भोग भूमि के जीव तीर्थकर प्रकृति के बंध के योग्य नहीं हैं।

श्रागे यह वताते हैं कि भावना किसे कहते हैं:— भावनाः कथिताः शास्त्रे भाव्यमानाः पुनः पुनः। भावना चिन्तता चिन्ता श्रमी एकार्थवाचकाः ॥१८॥

किसी वरतु के वारवार चिंतवन करने को भावना कहते हैं। भावना, चिंतना, चिंता श्रादि शब्द एक ही श्रर्थ को कहने वाले हैं।

एक विषय के भावों के निरंतर कुछ समय वने रहने को

ऊपर जो सोलह मावनाएँ वताई गई हैं वे सम्यग्दर्शन सहित होने पर एक एक छौर सब मिल कर शुभ कर्मी में उक्ट जो तीर्थकर प्रकृति है उसके वंध की कारण हैं।

दर्शन विशुद्धचादि सोलह भावनायें सव मिलकर श्रीर श्रलग श्रलग भी तीर्थकर प्रकृति के वंध का कारण हैं किंतु किसी भी भावना के साथ सम्यग्दर्शन का होना श्रावश्यक हैं। सम्य-दर्शन न हो तो पंद्रह भावनायें मिलकर भी तीर्थकर प्रकृति के वंध का हेतु नहीं हो सकतीं। यह तीर्थकर प्रकृति कर्मों की सारी पुण्य प्रकृतियों में शिरोमणि है; क्योंकि इसी प्रकृति के उद्य को श्रतुभव करने वाला जीव ही धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करता है श्रीर सारे जगत को कल्याणकारी मार्ग वताता है। सारी पुण्य प्रकृतियों में इसके श्रतिरिक्त ऐसी कोई भी प्रकृति नहीं है जिसका जगत-कल्याण से सीधा संवंध हो। यही कारण हैं कि यह कर्म प्रकृति होने पर भी पूजनीय है श्रीर इसी लिये वांधने वाले जीव के श्रा मा में सम्यग्दर्शन की उपरिथित श्रावश्यक है।

अत्र प्रथम भावना दर्शनविशुद्धि का वर्णन किया जाता है:—

> तत्र प्रधानभृता हि दग्विशुद्धिर्विनिच्यते। सर्वतः प्रथमं ह्योपा सर्वाधारा यतो मता॥२३॥

त्र्य सबसे पहले दर्शन विश्वद्धि भावना का वर्णन यहां किया जाता है। क्योंकि सब भावनात्रों में यही प्रधान है। इस की प्रधानता का कारए। यह है कि यह सबकी श्राधार है । इसके विना शेप पंद्रह भावनाओं को भावना ही नहीं कहा जा सकता। इसके विना जैसे ज्ञान छुज़ान श्रीर चारित्र छुचारित्र कहलाता है वैसे भावना भी छुभावना कहलायेगी। वीज के विना जैसे यूच नहीं हो सकता वैसे सम्यक्त्व के विना कोई सचाई नहीं रह सकती।

दर्शन विशुद्धि का लक्त्रण:-

निर्दोपं दर्शनं प्रोक्तं दिग्वशुद्धिर्मनीपिभिः । श्रन्यहं चिन्तना तस्या दिग्वशुद्धिर्निगद्यते ॥२४॥

श्राठ शंकादि दोप, श्राठ मट, छह श्रनायतन श्रीर तीन मूढ्ता इन पश्चीस होपों से रहित सम्यग्दर्शन हिन्दशुद्धि कह्लाता है। निरंतर यह चिंतवन करते रहना कि यह विशुद्ध सम्यग्दर्शन सुमें प्राप्त हो दर्शन विशुद्धि भावना है। पच्चीस दोपों का वर्णन श्रागे किया जायगा।

> दर्शन विश्वद्धि की श्रन्य भावनाश्रों में श्रावश्यकता— हग्विश्वद्धिं विना चैता व्यर्था प्रोक्ता महर्पिभिः। दर्शनालंकृतं सर्वमनुष्ठानं फलप्रदम् ॥२५॥

श्राचारों ने दर्शन की शुद्धि श्रर्थात् सम्यग्दर्शन के विना शेप भावनाश्रों को व्यर्थ कहा है। क्योंकि सम्यन्दर्शन सहित ही सारे श्रनुष्ठान फलदायक होते हैं। सोलह कारण भावनाओं में सबसे पहले दर्शन-विशुद्धि भावना कही गई है। इसका विस्तार से वर्णन तो आगे के पद्यों में किया जायगा किन्तु यहां पर यह जान लेना आवश्यक है कि यह भावना पहले इसी लिए कही गई है कि इस भावना के भाये विना सम्यग्दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती और जब तक सम्यग्-दर्शन की प्राप्ति न हो तब तक सब कार्य व्यर्थ ही कहे जायेंगे। सम्यग्दर्शन सहित ही अनुष्ठान, जप तप, धर्मध्यान आदि करना लाभप्रद है। अन्यथा सम्यग्दर्शन से यदि कोई जीव श्रष्ट है तो वह चाहे कितना ही धर्म क्यों न करे श्रष्ट ही कहा जायगा। अनंतकाल तक भी यह जीव इस संसार की श्रृङ्खला को काटने में समर्थ नहीं हो सकता। इस लिये दर्शनविशुद्धि सबसे अधिक आवश्यक है।

सम्यक्त के साथ शुभोपयोग की भी आवश्यकता है:— वंद्यवंदकभावो हि गुण्स्थाने न यत्र तु, सम्यक्त्वं केवलं तत्र वन्धकारणमिष्यते । शुभोपयोगसहितं, केवलं तत्र कारणम् ॥२६॥

जिन गुणस्थानों में वंद्य श्रीर वंदक भाव नहीं होता वहां पर शुभोपयोग सहित सम्यक्त्व ही तीर्थक्कर प्रकृति के वंध का कारण माना जाता है केवल सम्यक्त्व नहीं । अर्थात् सम्यक्त्व के साथ रहने वाला शुभोपयोग ही वहां तीर्थकर प्रकृति के वंध का कारण हैं क्योंकि अकेला सम्यक्त्व तो आत्नगुण् होने के कारण वंध का हेनु हो ही नहीं सकता।

त्रागे छहेंगे कि चीथे गुण्यान से पांच गुण्यानों तक कर्यान् बाठवें गुण्यान तक तीर्थकर प्रकृति का वंध होता है। नीर्थकर प्रकृति की कारण भून पोडशकारण भावनाओं में ब्रह्ट्-भिक्त ब्राहि भावनाएं वंध वंदक (पृच्च पृजक) भाव से मंबंध क्वी हैं किन सात्वें ब्रीर ब्राठवें गुण्यान में वंध वंदक भाव नहीं हैं। तब फिर इन गुण्यानों में पोडशकारण भावनायें कैसे वनेंगी कीर इनके बिना इनमें तीर्थकर प्रकृति का वंध कैसे होगा? इनका उत्तर उपर्शुक्त पद्म में दिया गया है कि जहां वंध वंदक भाव नहीं हैं वहां शुभोपयोग सहिन सन्यक्त्व ही उक्त प्रकृति के वंध का कारण हैं।

नम्बन्द्रष्टि के ही तीर्वकर प्रकृति का वंध क्यों होता है ? त्रात्मद्दष्टिर्न येनासा जगच्छे योनुकामना । समुदेति कथं तत्र सद्दृष्टिर्वन्वकस्तनः ॥२७॥ येषां दृष्टिर्न सत्यास्ति जगदुद्वर्गो कथम् । ते समर्था मवन्त्यत्र महामोहमलीमसाः ॥२=॥

जिसने मंतार के कल्याण की कामना रखने वाली आत्म-दृष्टि अर्थान् नम्बन्दृष्टि प्राप्त नहीं की उसके सम्बक्त से उत्पन्न द्योंने वाली तीर्थकर प्रकृति कैसे उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि जिनकी दृष्टि सच्ची नहीं है मीह कीचड़ में फंसे हुए वे संसार के उद्घार करने में किस तरह समर्थ हो सकते हैं।

भावार्थ सम्यग्दृष्टि ही तीर्थंकर प्रकृति का वंध क्यों करता है ? इस प्रश्न का उत्तर इन दो पद्यों में दिया गया है। जिसने अपने आपको नहीं देखा, अपना अनुभव नहीं किया, अपने आक्ष्म तत्व को नहीं सममा उसके हृदय में जगत के कल्याण करने की भावना कैसे हो सकती है। जगत के विशाल आत्मत्व के साथ सहानुभूति उत्पन्न करने के लिये पहले अपने आ मत्व को देखना आवश्यक है। जिसने अपने को देखा है वही सम्यग्दृष्टि है—उसी के हृदय में जगत के कल्याण की भावना पैदा हो सकती है औरों के हृदय में नहीं। इस लिए सम्यग्दृष्टि ही तीर्थंकर प्रकृति का वंध कर सकता है।

किस २ गुरास्थान में तीर्थंकरप्रकृति का वंध होता है—
यह वताते हैं:—

वंधं करोति तुर्यादि-गुग्रस्थानेषु पंचसु । तीर्थकृत-प्रकृतेः सम्यग्दृष्टिः प्रस्फुटचेतनः ॥२६॥

्या सम्यग्दृष्टि जीव तीर्थंकर अकृति का वंध चौथे से पांच गुरास्थानों में करता है।

जीव के भावों के उत्कर्षापकर्ष की जो चौदह श्रेणियां अर्थात् गुणस्थान वताये गये हैं, उनमें से इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध पांच गुणस्थानों में होता है। चौथे गुणस्थान के पहले तो जीव के सम्बन्ध्य नहीं होता, इसिलए वहां तीर्थंकर प्रकृतिका वंध

भी संभव नहीं । चौथे गुणस्थान श्रविगत सम्यग्दृष्टि में श्रीर इसके वाद पांचवें देशिवरत, छठे प्रमत्तिवरत, सातवें श्रप्रमत—विरत श्रीर श्राठवें अपूर्वकरण में तीर्थकरप्रकृति का वंध हो सकता है। श्रविरत सम्यग्दृष्टि से लेकर श्रपृर्वकरण के छठे भाग तक सम्यग्दृष्टि के ही इस तीर्थकर प्रकृति का वंध श्रागम में वतलाया गया है; श्रागे नहीं । क्योंकि श्राठवें गुणस्थान श्रपूर्वकरण के छठे भाग में तीर्थकर कर्मप्रकृति की व्युच्छिति हो जाती है।

श्लोक में जो 'प्रस्पृटचेतनः' पह पड़ा हुआ है उसका अर्थ है 'ज्ञान चेतना को धारण करने वाला' । सम्यग्दृष्टि ज्ञान चेतना का धारक होता है। चेतना के तीन भेद हैं। कर्मचेतना, कर्म फलचेतना और ज्ञान चेतना । जहां रागद्धे पादिक भावों के द्वारा कर्म करने की ही प्रधानता है ऐसे मनुष्यादि संज्ञी मिथ्या-दृष्टि जीवों के प्रधानतया कर्मचेतना होती है। यद्यपि गीण हुप से इनके कर्मफल चेतना भी होती है। जहां कर्मों के फल भोगने की ही प्रधानता रहती है ऐसे एकेन्द्रियादि असंज्ञी मिथ्या-दृष्टि जीवों के प्रधानता रहती है ऐसे एकेन्द्रियादि असंज्ञी मिथ्या-दृष्टि जीवों के प्रधानता रहती है ऐसे एकेन्द्रियादि असंज्ञी मिथ्या-दृष्टि जीवों के प्रधानता रहती है। अद्याप गीण रूप से इनके कर्मचेतना भी मानी जा सकती है। अविशय्द ज्ञान चेतना केवल सम्यग्दृष्टि जीवों के ही होती है। क्योंकि, इनके कर्म करने और कर्मों के फल भोगने में आसिक नहीं होती। चौथे गुण्डस्थान से लेकर सिद्धावस्था तक के सभी आत्माओं के ज्ञान चेतना होती है क्योंकि इनके अनुभव में आज्ञान नहीं

रहता । सम्यग्दर्शन हो जाने के कारण इनका अनुभव ज्ञाना मक ही होता है।

सम्यग्दृष्टि की परिभापा:-

स्याद्वादनाम्ना भ्रवि विश्रुतेन,

सद्ञ्जनेनैव तु यस्य दृष्टिः।

सुसंरकृता सोऽस्ति सुदृष्टिरत्र,

सर्वेडपरेडतो न च दृष्टिवन्तः ॥३०॥

ज़िसकी दृष्टि संसार प्रसिद्ध स्याद्वाद नामक श्रेष्ठ अञ्जन से अच्छी तरह मंजी हुई है वही सम्यग्दृष्टि है। और स्याद्वाद के अञ्जन से जिनकी दृष्टि का अच्छी तरह संस्कार नहीं हुआ वे दृष्टिविहीन अथवा मिथ्यादृष्टि हैं।

संसार के सभी पदार्थों का स्वरूप अनेकान्तात्मक है, क्यों कि एक साथ अनेक परस्पर विरोधी धर्म उनमें पाये जाते हैं। पूर्णदर्शियों ने पदार्थों के मिन्न २ नाना धर्मों, भावों अथवा अव-स्थाओं को जान कर उनके सत्य स्वरूप का जो आपे ज्ञिक वर्णन किया है वही स्याद्वाद या अनेकांतवाद है। जिस तरह 'कमल- कुमार' नामक व्यक्ति को जिस समय चाचा कहा जाता है उसी यह समय मामा, नाना, पिता; पुत्र, भतीजा आदि नामों से भी पुकारा जा सकता है। क्योंकि वह किसी की अपेचा से चाचा है तो किसी की अपेचा से भतीजा। और ये सम्बन्ध यद्यपि एक दूसरे से विरोधी हैं पर फिर भी एक ही व्यक्ति में पाये जाते हैं।

इसी प्रकार संसारका प्रत्येक पदार्थ चाहे वह सजीव हो या निर्जीय अनेक धर्मात्मक है। पदार्थ को केवल एक रूप से देखना छी। उसकी वैसा ही समभ लेना भूल है। जिस समय हमारी जिस अपेक्षा से पदार्थ को देखने की इच्छा होती है हम उसे उस समय उसी रूप में विविच्चत करते हैं, पर इसका मतलव यह नहीं कि उसके अन्य और कोई रूप हैं ही नहीं। सच तो यह है कि पदार्थ का अन्य रूप उस समय हमारी विवच्चा का विपय नहीं है। इसी लिए 'स्थात्' यह शब्द रखा गया है जिसका मतलव है 'कथंचित्' या किसी अपेक्षा से।

स्याद्वाद के संबंध में 'जैनदर्शन' मासिक पत्र 'स्याद्वादांक' नामक विशेपांक में जो सम्पादकीय स्तंभ में श्रंथकार ने अपने उपयोगी विचार प्रकट किये हैं उनमें से कुछ पाठकों के लाभार्थ यहां उद्धत कर देते हैं:—

स्याद्वाद का स्वरूप पर्धा श्रथवा धर्मी के सर्वधिकांत का त्याग कर जो कथंचित एकांत का विधान किया जाता है वही स्याद्वाद कहलाता है। श्राचार्य समंतभद्र ने भी+ स्याद्वाद का यही जच्या वतलाया है। यह जच्चा सकलादेश÷ श्रीर विकला-

⁺ स्याद्वादः सर्वेथैकांतत्यागान् किंवृत्तचिद्विधिः ।

⁻राजवार्तिक

[÷] एकगुण्यमुखेनाऽशेपवंग्तुरूपसंप्रहात् सकलादेशः तत्रादेशात् सप्तभंगी प्रतिपदम्ः । —राजवातिक

देश एर वनने वाली प्रमाण सप्तमंगी और नय सप्तमङ्गी दोनों में संघटित हो जायगा भगवान समंतभद्र ने पहले से ही सकला-देश और विकलादेश की ध्यान में रख कर स्याद्वाद का उक्त निर्दोष लक्ष वनाया है । उन्होंने श्रापने देवागम स्तोत्र में प्रधानतया यद्यपि नय सप्तभङ्गी का ही वर्णन किया है, किंतु जगह जगह वे प्रमाण सप्तभङ्गी का संकेत किये विना भी नहीं रहे हैं। देवागम स्तोत्र के आधार पर ही भट्टाकलंक देव ने अपने प्रन्थों में प्रमाण और नय सप्तमंक्षी का वर्णन किया है । यह उनकी श्रपनी कल्पना नहीं है। वहुत से श्राधुनिक विद्वान् स्याद्वाद् का जो यह लक्षण वताते हैं कि विविक्ति एक धर्म की प्रधान कर अन्य सम्पूर्ण अविविद्यात गुणों को गौणवा से देखना ही स्याद्वाद है—यह ठीक नहीं हैं क्योंकि यह लच्चण अन्यापक है । सकला-देश पर वनने वाली प्रमाण सप्तर्भगी में इस लक्षण की संगति ठीक नहीं वैठ सकती। प्रमाण सप्तभंगी में किसी धर्म अथवा गुरा को प्रधान नहीं वतायां जाता; श्रपितु धर्मी को मुख्य वताया जाता है। 'हमें प्रयोजनवश कभी किसी धर्म की विवद्मा होती है श्रौर कभी धर्मी की। धर्मी की विवत्ता से प्रमाण सप्तभंगी श्रौर धर्म की विवक्तां से नय सप्तर्भगी वनती है।

दोनों सप्तभिक्तयों के पृथक् पृथक् उदाहरण भी हो सकते हैं श्रीर एक भी। प्रभाचन्द्र, विमलदास श्रादि विद्वानों ने दोनोंके

क्षं निरंशस्यापि गुणभेदांशकल्पना विकलादेशः तत्रापि तथा सप्तर्भगी ॥ — राजवातिक

एक ही उदारण दिये हैं, भट्टाकलक्क देव ने अपने प्रन्थों में किसी जगह+ एक उदाहरण देकर दोनों का स्वरूप समक्ता दिया है और किसी जगह- भिन्न उदाहरणों से काम लिया है। स्यादस्येव जीव: अर्थात् कथंचित् जीव सत्स्वरूप ही है—यह प्रमाण और नय दोनों सप्तभिक्षयों का उदाहरण बन सकता है। जब एक अस्ति व गुण की मुख्यता से जीवरूप पदार्थ का प्रतिपादन करना वक्ता को अभीष्ट होता है तो यही प्रमाण सप्तभद्गीका उदाहरण वन जाता है और जब केवल अस्तित्वादि धर्म को कहना ही वक्ता को अभिलिपत होता है तव यह नय सप्तभद्गी का उदाहरण हो जाता है। जीव में अनेक गुण है। अस्तित्व गुण की प्रधानता से अभेदवृत्ति अथवा अभेदोपचार से जब निरंश समस्त जीव पदार्थ कहा जाता है तव सकलादेश कहलाता है।

'स्याजीव एव' कथंचित् जीव ही है यह प्रमाण वाक्य का और 'स्यादस्येव जीवः' किसी अपेत्ता जीव सत्स्वरूप ही है यह नय् वाक्य का पृथक् पृथक् उदाहरण भी है। किंतु अकलङ्क देव के इस मत को सप्तमङ्गीतरंगिणी के कर्जा पं० विमलदास ने अपने प्रन्थों में स्वीकार नहीं किया—ऐसा जान पहता है। सारांश यह

⁺ राजवार्तिक। ÷ लघीयस्य का भाष्य।

अभेदवृत्ति अथवा अभेदोपचार श्रादि का विवेचन राज-वार्तिक श्रीर सप्तमङ्गी तरिंगिणी श्रादि प्रन्थों से जानना चाहिये।

है कि श्रिधिकांश विद्वानों ने प्रमाण श्रीर नय वाक्य के श्रलग २ उदाहरण देना श्रावश्यक नहीं समभा।

स्याद्वाद की महत्ता—जैन वाङ्मय में स्याद्वाद का स्थान वहुत ऊ'चा है। श्राचार्य श्रमृतचन्द्र के शब्दों में हम इस श्रनेकांतता या स्याद्वाद को जैनागम का 'जीव' श्रथवा 'वीज' कह सकते हैं। जिस तरह जीव के विना निष्प्राण शरीर किसी काम का नहीं इसी तरह स्याद्वाद के विना परमागम भी विलक्कल निष्फल, निकम्मा श्रीर निःसार है। स्याद्वाद जैनदर्शन की विशेषता है, इसी लिये जैनी स्याद्वादी के नाम से व्यवहृत होते हैं। भगवान महावीर ने इस विशेषता का श्राविष्कार कर संसार में फेत्री हुई मत-असहिष्णुताको नांमावरोव करना चाहा था। पर मतुष्य जातिके दुर्भाग्य से इसमें पूर्ण सफत्तता न मिल सकी । मेरे कइने का श्राराय यह नहीं है कि सबसे पहले भगवान महाबीर ही इस सिद्धांत के प्रवर्तक हुए। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सम्प्रदायवाद को नष्ट करने के लिये उन्होंने तत्कालीन जनता को स्याद्वाद सिद्धांत का स्वरूप समभा कर क्लेशों से उन्मुक होने का मार्ग वतलाया।

दुनियां में एकांत पत्त को लेकर अनेक सम्प्रदाय वने हुए हैं वे अपनी मान्यता को सत्य और दूसरों के सिद्धांतों अथवा अभिमतों को असत्य घोषित करते हैं, इसका कारण है उदार दृष्टि का अभाव। विचारों में उदारता का न रहना ही साम्प्र-दायिकता है। साम्प्रदायिकता मनुष्य के लिए वड़ा भारी कलङ्क है। यह कलक्क मनुष्य को इतना अंधा वना देता है कि वह सत्य को असत्य और असत्य को सत्य सिद्ध करने की चेष्टा करता है। सम्प्रदायवाद में गुण प्रहण करने की चुद्धि नष्ट हो जाती है। मनुष्य इतना पतित हो जाता है कि उसे दूसरों के गुण प्रहण करने में सक्कोच होने लगता है। अपनी चुरी से चुरी वात को अच्छी वतला कर उसका समर्थन करना और दूसरों की भली से भली वात का खरडन करने को तैयार हो जाना मतांध्र मनुष्यों का काम है। स्याद्वाद ऐसी मतांधता, सम्प्रदायवाद और स्वपन्त-पात को कभी स्वीकार नहीं करता। सन्ना स्याद्वादी वह है जो गुणों को प्रहण कर दोपों को छोड़ देने की शिन्ता देता है। गुण प्रहण की चुद्धि का उत्पन्न हो जाना ही स्याद्वाद का फल है और यही इसकी महन्ता है।

स्याद्वाद की ज्यावहारिक उपयोगिता— जब तक किसी सिद्धांत का ज्यवहार में उपयोग नहीं होता, तब तक उसकी प्राह्मता स्वीकार नहीं की जा सकती। केवल विचारों और अन्थों में ही रह जाने वाले सिद्धांत से संसार को कोई लाभ नहीं हो सकता। जब सम्यग्दर्शन और सम्यग्ह्मान—मय विचारों का चारित्र के रूप में उपयोग करते हैं तभी आत्मा को, निर्वाण की प्राप्त होती है। केवल भोजन के विचार, ही हमारी जुधा शांत नहीं कर देते। त्रितयात्मक मुक्ति मार्ग मानने का यही, आशाय है कि यथार्थ विचारों को जीवन में उतार कर उनका ज्यावहारिक उपयोग करो।

श्रिधिकांश जन समुदाय यह सममे हुए है कि स्याद्वाद केवल शास्त्रों की वातु है। किंतु वात ऐसी नहीं है। यदि यह केवल प्रन्थों की ही चीज होती तव तो इसका जगत-कल्याण से क्या सम्बन्ध था। शास्त्रों ने तो सिर्फ स्याद्वाद का स्वरूप श्रीर लच्छा वतलाया है। स्याद्वाद की व्याख्या करने वाले महर्पियों की यह आज्ञा है कि मानव-जीवन को सफल और शांतिमय वनाने के लिये जीवन के प्रत्येक विभाग में स्याद्वाद का उपयोग करने की आवश्यकता है। अगर हम दुः स्ती हैं तो इसका कारण क्षेत्रल यही हो सकता है कि हम जीवन में स्याद्वाद का उपयोग नहीं करते । वैयक्तिक, कौटुम्बिक, सामाजिक श्रीर राष्ट्रीय श्रशांति का कारण केवल 'ही' के श्राप्रह के सिवाय श्रीर कुछ नंहीं हो सकता। इस श्राप्रह का न होना ही स्याद्वाद कहलाता है। यदि विश्व शांति का कोई एक मात्र कारण ही सकता है तो वह स्याद्वाद ही है। इस समय संसार में जो सर्वत्र अशांति ऋौर श्राकुलता का साम्राज्य नजर श्राता है इसका कारण यह है कि महुन्य सिर्फ अपनी ही आंखों से देखनां जानता है । यदि मानव समाज स्याद्वाद की विशाल श्रीर उँदार दृष्टि से देखना सीख जाय तो संसार में अधिकांश दुःखों की कमी हो जाय।

जिसके हृदय में खार्थ होता है वह स्याद्वाद को न पहचानेगा। इस लिए स्याद्वादी वनने के लिये खार्थ को हटा कर हृदय को पवित्र बनाना चाहिए। जब अपने खार्थ को ले कर मनुष्य वात करता है तब वह दूसरों को विलक्क्त भूल जाता है। यह भूल ही कलह का कारण है। स्याद्वाद दृष्टि प्राप्त हो जाने के बाद ऐसी भूल नहीं हो सकती । लाखों स्याद्वादी भी एक जगह विना किसी प्रकार की असुविधा के शांतिपूर्वक रह सकते हैं किंतु परस्पर लड़ने वाले दो एकांती भी एक जगह शांति से नहीं रह सकते। इसका अर्थ यह हुआ कि शांति के उपासकों को चाहिए कि पहले वे स्याद्वाद की उपासना करें। पारस्परिक वैमनस्य और अनेकता का विचार छोड़ कर निज और पर की उन्नति में लग जाना ही स्याद्वाद की व्यावहारिक उपयोगिता है। थोड़े से मतभेद के कारण हम जो एक दूसरे को वैयक्तिक हानि, करने को तैयार हो जाते हैं—यह स्याद्वाद सिद्धांत के उपयोग न करने का ही फल है।"

श्रागे के ख़ोक में बताते हैं कि एकांतवादी तीर्थकर प्रकृति का वंध नहीं कर सकता और मुक्ति मार्ग की नहीं जान सकता:—

स्याद्वाद्वाह्या भ्रवि विश्रमन्ति,

जानन्ति नो मुक्तिपर्थं कदाचित्। तर्नार्थकृत्-कर्म कथं विमुद्धेः,

ं प्रवष्यते हैर्वहिरात्मभिस्तत् ॥३१॥ .

जो स्याद्वाद से वाह्य हैं, एकांतवादी हैं, वे संसार में घूमते रहते हैं और मोन्नमार्ग को कभी नहीं जानते । फिर आत्मज्ञान से रहित वे मृद तीर्थद्वर प्रकृति का बन्ध किस तरह कर सकते हैं ? तीर्थद्वर प्रकृति का बंध वे ही कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनेकांत की उतारा है। अथवा यों कहना चाहिये कि जो पदार्थ के सत्यस्वरूप की जानते हैं। पदार्थ अनेकांता मक है। जो एकांतपत्त का समर्थन करते हैं और उसे ही मानते हैं वे पदार्थ ज्ञान से अनिभन्न हैं। एकांतदृष्टि से कभी पदार्थ का असली स्वरूप प्रकट नहीं होता। पदार्थ द्रव्यत्व की अपेन्ना नित्य है, तो पर्यायदृष्टि से अनित्य। जैसे एक व्यक्ति के पास सोने का कंगन था। उसने उसे तुड़ाकर उसका कर्रांफूल बनवा लिया। कर्रांफूल बना—यह 'उत्पाद' हुआ। कंगन नष्ट हो गया—यह 'व्यय' हुआ। और सोना ज्यों का त्यों बना रहा—यह 'घोव्य' हुआ। इसी तरह सब पदार्थ उत्पाद व्यय और धोव्य वाले हैं। और जो इस सत्य को मानने से इनकार करते हैं वे पदार्थ की वास्तिवक प्रतीति का अपलाप करते हैं।

सिन्न २ दार्शनिकों ने अपने भिन्न २ विचार प्रकट किये हैं। हम यह नहीं कह सकते कि वे सब मूर्ख थे। लेकिन उन्होंने पदार्थ को एक टिप्ट से देखा, सर्वागतः उसका ज्ञान नहीं किया। इसी लिये प्रायः सब दार्शनिकों के कथन में परस्पर विरुद्ध बातें पाई जाती हैं। बौद्ध 'सर्व इिण्कम्' अर्थात् सब इिण्क हैं—ऐसा मानते हैं। परन्तु इसके विपरीत सांख्य कहते हैं कि पदार्थ सर्वथा नित्य है, बूटस्थ नित्य है। दोनों दार्शनिकों के कथन परस्पर विरुद्ध हैं। इसी तरह से वेदांती (उत्तर मीमांसा के अनुयायी) कहते हैं कि ब्रह्म के अतिरिक्त जीवादि किसी पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। पर पूर्वमीमांसा के मानने वाले ऐसा नहीं मानते।

वे त्रह्म के सिवाय अन्य पदार्थों की सत्ता भी स्वीकार करते हैं। वे वहावादी नहीं किंतु कर्मवादी हैं। वे आत्मोत्त्थान के लिये ब्रह्म-क्वान को आवस्यक नहीं सममते किंतु कर्म (यहादि) की त्रावस्यकता स्वीकार करते हैं। क्योंकि इसी से स्वर्गादि संपदात्रों की प्राप्ति होती हैं।

इस तरह कई दार्शनिकों के परस्पर विरुद्ध विचार है। हम ऊपर कह आये हैं कि उक्त दार्शनिकों ने तत्व की खोज नहीं की। प्रायः सभी भारतीय दार्शनिकों ने आध्यात्मिक वत्वों के सम्बंध में खूत ही अन्वेपण किया है। लेकिन उन्होंने सब अपे-चाओं से (By all points of view) तत्व की नहीं देखा। श्रीर इसी लिये उनका कथन सदोप हैं। केवल जैनाचार्यों ने ही इस तरफ ध्यान दिया और संसार के कलह की दूर करने का एक श्रमोघ जपाय स्याद्वाद खोज निकाला। ऊपर दार्शनिकों ने जो भिन्न २ मत माने हैं, स्याद्वाद् उन सवको स्वीकार करता है लेकिन 'ही' के साथ नहीं; 'भी' के साथ । जब हम जीव की उसकी पूर्याय को ध्यान में रखते हुए (Model point of view) देखते हैं तो हमें बौद्धों का कहना सत्य प्रतीत होता है। और हम कह सकते हैं कि जीव निर्मिक भी हैं। किंतु जब द्रव्य हिन्ह से (Substantial point of view) विचारते हैं तो सांख्य या वैदांत मतानुसार जीव नित्य भी प्रतीत होता है। अपेना हिन्ह से वेदांतियों का ब्रह्मवाद या श्रद्ध तवाद भी सिद्ध हो जाता है और मीमांसकों का कर्मवाद भी सांसारिक विभूतियों की अपेना ठीक

माना जा सकता है। ऐसे ही नैयायिक वैशेषिक आदि सभी मतों द्वारा माना हुआ एकांत अपेन्ता दृष्टि से ठीक कहा, जा सकता है।

श्रतः उक्त कथन से स्पष्ट है कि केवल एकांतवाद चाहे वह ज्ञानाद्रीत, पुरुपाद्वीत, संवेदनाद्वीत, ब्रह्माद्वीत, या भाविकांत, श्रमाविकांत, उभयेकांत, श्रवाच्यतिकांत, भेदीकांत, अभेदीकांत, सदेकांत, श्रसदेकांत, नित्य, श्रानित्य श्रादि कोई भी एकांत क्यों न हो उससे तत्व व्यवस्था ठीक नहीं वैठती श्रीर इसी लिये सत्यके श्रभाव में मुक्तिप्थ ढूंढने से भी नहीं मिल सकता।

स्याद्वाद का समर्थन करते हुए ही कहते हैं :-सर्व जगद् यैमीतिमद्भिरेतत्,
स्याद्वादग्रद्राङ्कितमेव बुद्धम् ।
त एव सम्यग्मतयो भवन्ति,
क्लेशोद्धेः पार्गता महान्तः ॥३२॥

जिन विवेकशीलों ने इस संसार को स्याद्वाद मुद्रा से युक्त जान लिया है वे ही श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं और वे ही महान् वन कर संसार के क्लेश रूपी समुद्र के पार स्वयं पहुंच जाते हैं और दूसरों को भी पहुंचा देते हैं।

उपर तीसर्वे और इकतीसर्वे श्लोक की टीका में जो कुछ लिखा गया है—उससे पाठक अच्छी तरह समम्म गये होंगे कि स्याद्वाद क्या है। हमने वहां सप्तमंगी के सम्बंध में कुछ न लिख कर केवल उसका नाम मात्र ही दिया है।, यहां उसके सम्बंध में थोड़ा सा लिख देना उपयुक्त होगा। स्याउद श्रीर सप्तभंगी एक दूसरे से विलक्षल भिन्न तत्व नहीं हैं, विल्क इनमें स्याडाद श्रंश श्रीर सप्तभंगी श्रंशी है। स्याडाद श्रीर सप्तभंगी दोनों शब्द रूप होने से श्रनेकांत के वाचक हैं श्रीर श्रनेकांत पदार्थ का स्वरूप होने से वाच्य है।

वस्तु में परस्पर विरोधी हो धर्म पाये जाते हैं श्रीर इसी लिये विधि श्रीर प्रतिपेध की श्रपेचा से वस्तुं श्रीर उसके धर्म का प्रतिपादन सात तरह से होता है, श्रीर उस सात तरह के समृह को ही सप्तभंगी कहते हैं। वे सात भंग इस प्रकार हैं:—

१- स्यादित—कथंचित् है। २- स्याङ्गास्ति—कथंचित् नहीं है। २- स्यादित्नास्ति—कथंचित् है श्रीर नहीं है। स्याद-वक्तव्य!—कथंचित् श्रवाच्य है। ५- स्याद्गस्यवक्तव्य—कथंचित् है श्रीर श्रवाच्य है। ६- स्याञ्गास्यवक्तव्य—कथंचित् नहीं है श्रीर श्रवाच्य है। ७- स्याद्गित्नास्यवक्तव्य—कथंचित् है, नहीं है श्रीर श्रवाच्य है।

इन सात प्रकारों या भंगों में पहला 'स्यादिस्त' अर्थात कथंचित् है और दूसरा 'स्यात्रास्ति' यानी कथंचित् नहीं है, यह है।

सुरेंद्र मोहन,का भतीजा है श्रीर मोहन ,सुरेंद्र का चाचा। लेकिन न तो सुरेंद्र संसारभर का भतीजा हो सकता है श्रीर न

⁺फुछ श्राचार्यों ने श्रवक्तव्यको तीसरा श्रीर स्याद्स्तिनास्ति को चौथा भंग माना है।

मोहन सबका चाचा। इस लिये मोहन अपने भतीजे की अपेचा चाचा है और दूसरों की अपेचा नहीं है। यह दोनों भंगों का उदाहरण हुआ। इसके बाद तीसरा भंग हुआ 'स्यादित्तनारित' अर्थात् कथंचित् है और नहीं है। एक आदमी कहने लगा कि मोहन चाचा नहीं है और दूसरा कहने लगा कि चाचा है। दोनों में बात बढ़ी। तब मोहन ने कहा कि तुम दोनों का कहना ठीक है। सुरेन्द्र की अपेचा से मैं चाचा हूं और दूसरों की अपेचा से नहीं हूं। मोहन ने जो उभयामत्क वचन कहा—यह तीसरा भंग हुआ।

वातु के दोनों धर्मों को एक साथ नहीं कह सकते । जब एक धर्म कहा जायगा तो दूसरा छूट जायगा । श्राम खट्टा भी है, मीठा भी है पर दोनों धर्मों को एकसाथ कहा नहीं जा सकता। इस लिए वह श्रवाच्य या श्रवक्तव्य है—यह चौथा मंग हुआ। इस चौथे मंग के साथ श्रस्ति का प्रयोग करने से—यानी-जिस समय श्रवक्तव्य है उस समय श्राम मीठा भी है, श्रतः यह श्रवक्तव्य श्रीर मीठा भी है—पांचवां मंग बनता है । इस श्रवक्तव्य श्रवस्था में मिठास का श्रस्तित्व है इस लिए पांचवां मंग हुआ श्रीर नास्तित्व है इस लिए छठा मंग 'स्यात्रात्यवक्तव्य' वना। श्रवक्तव्य के साथ मिठास का श्रस्तित्व श्रीर नास्तित्व दोनों है इस लिये सातवां मंग 'स्याद्यितनात्यवक्तव्य' वना।

इसी तरह संसार के प्रत्येक पदार्थ में यह सात भंग हो सकते हैं। यदि यह कहा जाय कि सात ही क्यों, कम या ज्यादा क्यों नहीं ? तो इसका उत्तर यह है कि पदार्थों को जानने की इच्छाश्रों के सात ही भेद हो सकते हैं। श्रीर जानने की इच्छा सात ही तरह की यों है कि संशय के भी सात ही प्रकार हैं। संशय के सात ही भेद इस लिए हैं कि संशयों के विषयी मृत धर्म भी सात तरह के ही हैं। वे धर्म ये हैं—

१-कशंचि सत्त्व, २-कशंचिद्सत्त्व, ३-कशंचित् क्रम से समर्पित सत्त्व असत्त्व उभय रूप, ४-कशंचिद्वस्रव्यत्व, ४-कशंचित् सत्त्व विशिष्ट अवस्रव्यत्व, ६-कशंचित् असत्त्वविशिष्ट-अवस्रव्यत्व, ७-कशंचित् क्रम से समर्पित सत्त्व और असत्त्व एतदुभय विशिष्ट अवस्रव्यत्व।

इस प्रकार सप्तभंगी का स्वरूप संद्येप में कहा गया है। इस के दो भेद हैं प्रमाण सप्तभंगी और नय सप्तभंगी। इनके संबंध में तीसवें श्लोक की टीका में लिखा जा चुका है। यहां दुवारा लिखने की आवश्यकता नहीं।

'तीर्थंकर प्रकृति के वंध में सम्यक्त को कारण कैसे वताया गया? क्योंकि वह तो आत्मा का निज स्वमाव है। क्या स्वभाव भी स्वभावी के वंधने में कारण हो सकता हं? अगर ऐसा है तव तो 'आत्मा के कभी वंध का अभाव होगा ही नहीं।' इस शंका का उत्तर देते हुए कहते हैं कि—

सद्दर्शनं वन्धनहेतुरत्र,

कथं सम्रक्तं, न च वाच्यमेतत्।

सदर्शने योऽस्ति शुभानुरागः, स वन्ध-हेतुर्न च दर्शनं तत् ॥३३॥

तीर्थंकर प्रकृति के वंध में सम्यग्दर्शन कारण है यह कैसे कहा ? इसके लिये कहते हैं कि ऐसा कहना ठीक नहीं । सम्य-ग्दर्शन होने पर जो शुभानुराग होता है—वह वंध का कारण है दर्शन नहीं।

तीर्थंकर प्रकृति के वंध में सम्यग्दर्शन का रहना श्रानवार्य है। लेकिन वह इस प्रकृति के वंध का कारण नहीं हो सकता। क्योंकि सम्यग्दर्शन श्रात्मा का गुण है वह वंध का कारण कैसे हो सकता है? विल्क रागद्धे प ही कमों के वंध के कारण होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति शुभ पुण्य प्रकृति है इस लिये शुभ राग ही इसके वंध का कारण है। वंध की व्याप्ति या श्रविनाभाव संवंध रागादि भावों के साथ है। इसके श्रातिरिक्त प्रकृति वंध श्रीर प्रवेशवंध तो मन वचन काय के योगों की किया से श्रास्तव-पूर्वक माना गया है। श्रीर वाकी के दोनों स्थिति श्रीर श्रनुभाग वंध कपायों से होते हैं। इसका यह मतलव हुआ कि वंध, कपाय रूप या योग रूप होता है। सम्यग्दर्शन, ज्ञान श्रीर चारित्र ये न तो योग रूप हें श्रीर न कपाय रूप। इस लिए ये किसी भी कम के कारण नहीं वन सकते। यही श्राचार्य श्रमृतचंद्र सृिर ने पुरुपार्थ सिद्धश्रपाय में कहा है:—

येनांशेन सुदृष्टिस्तेनांशेनास्य वन्धनं नास्ति ।

येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य वन्धनं भवति ॥
येनांशेन ज्ञानं तेनांशेनास्य वन्धनं नास्ति ॥
येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य वन्धनं भवति ॥
येनांशेन चरित्रं तेनांशेनास्य वन्धनं नास्ति ॥
येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य वन्धनं नास्ति ॥
येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य वन्धनं भवति ॥

श्रर्थात् – इस श्रात्मा के जिस श्रंश में सम्यग्दर्शन, ज्ञान श्रीर चारित्र है उस श्रंश से वंध नहीं होता किंतु जिस श्रंश में रागभाव है उससे ही वंध होता है।

इस लिये शुभानुराग ही तीर्थंकर प्रकृति के वंध का कारण है, सम्यक्त्व नहीं। इसी को स्पष्ट करते हुये आगे वर्णन करते हैं:—

सदर्शने तादशयोग्यताऽस्मिन् ,
जीने सम्रत्पत्तिमुपैति सात्र ।
शुभानुरूपा तत एव वन्धः,
न दंशीनं वन्धकः कदाचित् ॥३४॥
धृतं दहत्येप वचःप्रयोगो,
यथा हि रूढिप्रयितस्तथैन ।
सद्दर्शनं तीर्थकरत्व—कर्म—
देतुर्भवत्यत्र न मुख्यष्टत्तिः ॥३५॥

सम्यग्दर्शन के होने पर जीव में इस तरह की शुभानुराग रूप योग्यता उत्पन्न हो जाती है श्रीर उसी से वंध होता है। सम्यग्दर्शन कभी भी वंध का कारण नहीं है। जिस तरह घी जलाता है, यह कहा जाता है उसी प्रकार सम्यग्दर्शन तीर्थंकर प्रकृति के वंध का कारण है, यह भी उपचार या रूढ़ि से कहा जाता है।

सम्यग्दर्शन हो जाने पर इस जीव में एक विशेष योग्यता उत्पन्न हो जाती है। वह योग्यता आत्मा के शुभोषयोग में एक विलक्षण प्रकार की विशेषता उत्पन्न कर देती है। यह विशेषता ही तीर्थकर प्रकृति के वंध का कारण है। पर ऐसी विशेषता विना सम्यक्त्व के नहीं होती। इस लिये सम्यक्त्व को ही इस प्रकृति के वंध का कारण कहते हैं। किंतु यह कहना उपचार से है, ठीक वैसे ही जैसे गर्म घी आदि पदार्थ किसी के शरीर पर पड़ जाने से यह कहा जाता है कि घी ने मुमे जला दिया। वस्तुतः घी नहीं, पर घी में रहने वाली अग्नि जलाती है। फिर भी उपचार से दुनियां में यही व्यवहार रूढ़ है। इसी तरह वंध का कारण सम्यक्त्व नहीं; किंतु सम्यक्त्व के साथ रहने वाला शुभोषयोग है। फिर भी उपचार से उसे ही वंध का कारण कह दिया गया है।

सम्यक्त्व वंध का कारण क्यों नहीं इसका उत्तर:—
सद्दर्शनं ह्यात्मगुणी, गुणस्तु,

्न वन्धकः स्वस्य भवेत् कदापि।

गुगाः स्वकीयो यदि वन्धहेतु-,
दुर्गतं मुक्तिवचस्तथा स्यात् ॥३६॥

सम्यव्हर्शन त्रात्मा का गुगा है कीर गुगा, गुगा के बंध का कारण कभी नहीं हो सकता। यदि श्रपना ही गुगा श्रपने बंध का कारण हो जाय तो फिर कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती।

सम्यग्दर्शन श्रात्मा का स्वभाव है। जब श्रात्मा का श्रपने स्वभाव रूप ही परिएमन होता है तो स्वभाव (श्रात्मगुए) श्रपने ही वंघ का कारए। नहीं वन सकता। वंध का कारए। तो मदा विज्ञातीय पदार्थ या वैभाविक परिएातियां होती हैं। विज्ञानीय रस्ती ही वेल वगैरह पशुश्रों को बांधती है। रागद्धेप श्रात्मा के विभावरूप हैं—विज्ञातीय हैं श्रातः वे ही वंघ के कारए। हो सकते हैं। पुएय वंघ में राग श्रीर पाप वंघ में द्वेप कारए। होता है। तीर्थकर प्रकृति महान पुएय प्रकृति है श्रीर शुभ है इस लिये सम्यग्दर्शन से होने वाले शुभानुरूप राग परिएाम ही इसके वंध के कारए। सममने चाहिये।

श्रांगे सम्यादर्शन के श्राठ श्रंगों का वर्णन करते हैं :-- श्रष्टी सम्रक्तानि यथा हि देहे,

श्रंगानि तद्वत् खलु दर्शनं च । श्रष्टांग-युक्तं कथितं जिनेशैः

न चाङ्गहीनं खल पूर्णिमप्टम् ॥३७॥

जिस तरह से मनुष्यके देह में आठ श्रंग माने जाते हैं, उसी प्रकार सम्यग्दर्शन के भी आठ श्रंग हैं। जिनेन्द्र भगवान ने श्रष्टांग सिहत दर्शन को ही पूर्ण सम्यग्दर्शन कहा है, श्रंगहीन दर्शन को पूर्ण सम्यग्दर्शन कहा है, श्रंगहीन दर्शन को पूर्ण सम्यग्दर्शन नहीं। श्रर्थात् श्रंगहीन दर्शन संसार की सन्तित को नाश नहीं कर सकता।

त्राचार्य समन्तभद्र ने कहा है कि जिस तरह सर्पादि के जहर को उतारने वाले मंत्र में यदि एक भी अच्चर मात्रा वगैरह कम हो तो वह मंत्र विपवेदना को दूर नहीं कर सकता, इसी तरह त्राठ श्रंगों में से एक भी श्रंग यदि न हो तो वह दर्शन पूर्ण सम्यग्दर्शन नहीं कहला सकता श्रोर न संसार सागर की संतित को ही नाश कर सकता है। इस लिये श्रष्टाङ्ग दर्शन ही पूर्ण सम्यग्दर्शन है।

श्रव सम्यग्दर्शन के श्राट श्रंगों की शरीर के श्राट श्रंगों से तुलना करते हैं :--

निःशंकितांगं हि शिरः सम्रक्तम्,

निःकांचितं हृत् खलु चाहुरार्याः।

तृतीयमंगं किल पृष्टमुक्तम्,

चतुर्थमंगं हि नितम्बमाहुः ॥३८॥

हस्तद्वयं पञ्चमपष्टकञ्च—

सप्ताष्ट्रमं पादयुगं तथाहु: ।

एभिः ससस्तैः परिपृश्विमाहुः, सद्द्भनं मुक्तिकरं मुनीन्द्राः ॥३६॥

पहला निःशंकिन श्रंग सम्यन्दर्शन का मन्तक हैं श्रीर दूसरा निःकांचित श्रंग हृदय । वीसरा श्रंग निर्विचिकित्सिता पाठ श्रंग चोथा श्रमृदृहिष्टि श्रंग नितम्ब कहा गया है । उपवृंहरा या उपगृह्त श्रार विधितकरण नामक पांचवें श्रीर छठे श्रंग को कम से दाहिना श्रार बांया हाथ सममना चाहिये । वास्तत्य श्रीर प्रभावना नामक सानवें श्रीर श्राठवें श्रंग को कम से दाहिना बांया पर कहा गया है । इन समस्त श्रंगों से पूर्ण सम्यन्दर्शन को ही श्राचार्यों ने मुक्तिदायक बताया है।

यद्यपि शरीर के आठों ही अंगों की अपने २ स्थान पर उपयोगिना है, क्योंकि इनमें एक भी न हो तो शरीर की अपूर्णता वड़ी दु:लदायिनी हो जायगी, फिर भी सब अंगों की समान उपयोगिता नहीं मानी जा सकती। शरीर में जो महत्ता मत्तक की है वह पैरों की नहीं हो सकती। पैर कट जाने पर मनुष्य बहुन समय तक जिंदा रह सकता है पर मत्तक कट जाने पर तो शायद हो यहटे तक भी जिंदा न रह सके। इस तरह विचार करने से मत्तक की नहता हमारी समन्त में आ जाती है। ऐसे ही हद्य पीठ आदि के संबंध में भी समम्ता चाहिये। इस हिट्ट से ऊपर शरीर के अंगों का जो कम रकता गया है वह उन २ अंगों की महत्ता को लक्ष्य करके हैं। होनों पैरों की अपेना दोनों हाथ, दोनों हाथों की अपेचा नितंव, नितंव की अपेचा पीठ, पीठ की अपेचा हृदय और हृदय की अपेचा मस्तक उत्कृष्ट है। यही कम सम्यग्दर्शन के आठों अंगों में भी लगा लेना चाहिये। उदाहरणार्थ यहां निःशंकित अंग को सम्यग्दर्शन का मस्तक कहा गया है यह विलक्षल ठीक है। क्योंकि जैसे मस्तक विना मनुष्यादि प्राणी जीवित नहीं रह सकते वैसे इस अंग के विना सम्यक्त्व भी जिंदा नहीं रहेगा। पर जिन अंगों को अंथकर्ता ने पादस्थानापन्न रखा है उनके विना भी सम्यग्दर्शन रह सकता है। हां यह अवश्य है कि वह ऐसी हालत में पूर्ण व कार्यच्चम नहीं होगा। आचार्य समंतमद्र ने भी रत्नकरण्ड आवकाचार में इसी आश्य को इस श्लोक द्वारा प्रकट किया है।

नाङ्गहीनं मलं छेतुं दर्शनं जन्मसंतितम्। न हि मंत्रोचरन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम्।।

जिस तरह श्रन्तर रहित मंत्र विषवेदना को नहीं हटा सकता उसी तरह श्रंगहीन दर्शन संसार के चक्कर को नहीं काट सकता।

्र अव सम्यग्दर्शन के प्रथम अंग निःशंकित का स्वरूप वताते हैं:—

> अनेकधर्मात्मकमस्ति सर्वम्, पदार्थजातं त्विति तर्करूढम्।

न संशयोऽप्यत्र कदापि कार्यः,

मारात्मकोऽनात्मकता स्वरूपः ॥४०॥

संसार का प्रत्येक पदार्थ श्रानेक धर्म वाला है, यह वात तर्कसिद्ध है। इसमें कभी भी संशय नहीं करना चाहिये। संशय श्रद्धा की हत्या करने वाला है और श्रारमा की विपथगामी बनाता है। संशय बुरा नहीं है यदि उसका उद्देश्य तत्व निर्णय करने का हो। पर जहां तेलं-निर्णय का विचार नहीं है वहां तो संशय की कुछ भी उपयोगिता नहीं है।

जब मनुष्य ज्ञान-प्राप्ति का इच्छुक होता है तो उसके जब तक पदार्थ का निर्णय नहीं होता तब तक संशय बना रहना स्वाभाविक है और इसको बुरा भी नहीं कहा जा सकता । पर संशय को जान यूम कर उत्पन्न करना और किसी भी पदार्थ को निर्णात न मानना अर्थात् प्रत्येक पदार्थ के संबंध में संशयापत्र वन रहना अच्छा नहीं । मनुष्य को आहाप्रधानी और परीचा-प्रधानी दोनों ही होना चाहिए । प्रयोजनभूत तत्व एवं जिनकी परीचा हो सके ऐसे पदार्थों की परीचा करनी ही चाहिए । लेकिन बाकी तत्वों के संबंध में उसको आहा-प्रधानी वने रहने में ही लाम है । संशयानुं की अपेचा अद्धानु का आसन सदा ही ऊंचा रहता है और फायदे में भी वही रहता है । अतः तत्व-निर्ण्य के प्रयोजन के अतिरिक्त संशय रखना आत्मचातक है। क्योंकि वह अद्धा को हानि पहुंचाने वाला है । जिनेन्द्र भगवान के द्वारा

कहा हुआ सूच्म तत्व हेतुओं के द्वारा खंडित नहीं हो सकता।+ इस लिए उसे तो आज्ञा सिद्ध मान लेने में ही लाभ है।

निःशंङ्कित श्रंगधारी सम्यग्द्दष्टि को सात प्रकार के भय नहीं होते—श्रव उनका वर्णन करते हैं:—

्न भीतयः सप्त् भवन्ति नूनम्,

सम्यक्त्वयुक्तस्य निरर्थिका हि ।

श्राभिन युक्ता हि नराः कदापि,

तरन्ति दुःखं खळु जन्मजातं ॥४१॥

सम्यादृष्टि मनुष्य विना किसी कारण के सात प्रकार के भयों से कभी नहीं डरता। इन भयों की चिंता से युक्त मनुष्य कभी संसार समुद्र के पार नहीं होते—उनके जन्म-मरण के दुःख दूर नहीं होते।

जिसकी दृष्टि विशुद्धः हो गई है, जिसने प्रत्येक वस्तु के

+ सुद्मं जिनोदितं तत्वं हेतुभिनैव हन्यते ।

श्राहासिद्धं तु तद्याह्यं नान्यथावादिनो जिनाः ॥

श्रथीत जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ तत्व सूदम है हेतुओं द्वारा वह खरिष्टत नहीं हो सकता। वह सूदम तत्वचची श्राज्ञा रूप से सत्य स्वीकार करनी चाहिये क्योंकि वीतराग, सर्वज्ञ, हित्तोपदेशक जिनेंद्र अन्यथा (आंत, विपरीत, श्रसत्य) कथन नहीं कर सकते। मर्म को समम लिया है वह व्यक्ति किसी भी विपय की वाहरी वातों पर ध्यान नहीं देता श्रीर उसके संबंध में निर्धिक श्रनेक चिंताएं नहीं करता। जिसने संसार को कर्मचेत्र समक्त लिया है। उस मनुष्य का कर्तव्य है कि वह विध्न याधास्त्रों के समन् दृढता से इटा रहे। एक वीर की भांति निर्भीकता से उनका सामना करे श्रीर शांति के साथ उनपर विजय प्राप्त करके श्रपने उद्देश्य को सिद्ध करे। सम्यग्दृष्टि मनुष्य भी यही करता है। ही भय के कारण क्यों न उपस्थित हों श्रीर हृदय टहला देने वाले फितने ही प्रसंग क्यों न श्रावें सम्यन्द्रि के श्रातमा में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता भय के प्रसंग उपस्थित होने पर उनका प्रतीकार करना श्रीर उनसे श्रपने को बचाना कर्तव्य है लेकिन उनको देखकर घवड़ा उठना स्रीर श्रपने घ्रापको भूल जाना मूर्खता है। घवड़ाने से भय दूर नहीं होता। भय का प्रसंग उपस्थित न हो जाय। इसके लिये चिंता करते रहना और त्रल हो उठना समीचीन दृष्टि नहीं है। इस लिये सम्यग्दृष्टि मनुष्य विना कारण भयों की कभी चिंता नहीं करता श्रीर भय के प्रसंग उपिथत होने पर उनसे अपने को वचाने में हिचकिचाता भी नहीं। यही वात यहां कही गई है। जो मनुष्य निरर्थक भय करते हैं उनका संसार के दुःखों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता श्रकारण ही श्रनेक चिंतार्थे उनके साथ लगी रहती है श्रीर उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। यह उनकी दृष्टि के समीचीन न होने का दोप है। उन्होंने श्रभी किसी वस्तु के रहस्य की नहीं

समका। इस लिये भय का वास्तविक कारण न होने पर भी उन्हें भय होता रहता है।

श्रव सात प्रकार के भयों के नाम गिनाते हैं:— लोकस्य भीतिः परलोकभीतिः,

- मृत्योर्विभीतिः खळु वेदनाभीः ।

श्रावस्मिकाऽत्रागभय-द्वयं च,

अगुप्तिभीतिः किल सप्त चैताः ॥४२॥

१-लोकभय, २-परलोकभय, ३-मरणभय, ४-वेदनाभय, ४-आकस्मिक भय, ६-अरत्ता भय, ७-अगुप्ति भय ये सात प्रकार के भय हैं।

चक्क सात भयों का स्वरूप वताते हुए सर्व प्रथम लोक— भय का स्वरूप लिखते हैं:—

> त्रनिष्टार्थस्य संयोगो वियोगश्चेष्टवस्तुनः। माभूदित्याकुलं चेतः लोकभीतिर्निगद्यते ॥४३॥

अतिष्ट पदार्थ का समागम और इंट्ट पदार्थ न हो—इन विचारों से श्राकुल रहना लोकभय है।

पुत्र, सित्र, स्त्री, खेत, मकान चांदी, सोना, धन, धान्य, दासी, दास, कपड़े, वर्तन वगैरह परिप्रहों के वियोग से और शत्रु, दु:ख, रोग आदि अनिष्ट पदार्थों के संयोग से डरना लोकभीति कहलाती है। संसार में जिनको हम चाहते हैं वे ही

पदार्थ हमारे लिये इष्ट हैं । उनका संबंध न रहना श्रीर जिन्हें हम नहीं चाहते, उनकी प्राप्ति होना क्रमशः इष्ट वियोग ंश्रीर अनिष्ट संयोग है। हमारा घन नष्ट हो जायगा, दरिद्रता श्रावेगी इस तरह के विचारों से मिध्यादृष्टि सदा व्याकुल रहता है। वह धनादि पर-पदार्थों को श्रपना सममता है श्रीर इसी लिये इनके वियोग से डरता है अथवा इनकी अप्राप्ति को दूर करना चाहता है। वह यह नहीं जानता कि ये तो पर हैं, ख्वयं "मैं" नहीं। लेकिन सम्यन्द्दि इस तरह न्याकुल नहीं होता। वह सममता है कि ये पदार्थ पर हैं। संसार की विभृतियां अनित हैं-विनाशी हैं। ये उत्पन्न होती हैं इस लिये इनका नाश भी अवश्यंभावी है। श्रोर तो क्या मेरा शरीर भी मुक्त, से पृथक् श्रीर च्राभंगुर है। जो मिलता है वह विछुड़ता भी है। इस संयोग वियोग का डर करना मृर्वता है। इस लिये ज्ञानी आत्मा को निष्कलंक सममता हुआ नि:शंक रहता हैं। यंद्यपि गृहस्थ सम्यन्हप्टि इंप्टें की प्राप्ति और श्रनिष्ट को दूर करने के लिये न्यायानुकूल प्रयत्न करने में कभी नहीं चुकता, पर उसका यह अयत्न वड़ी घीरता के साथ होता है। वह इन दोनों के लिये व्याकुल रह कर व्यर्थ अपनी चित्त की शांति को भंग नहीं करता।

> परलोकमय का स्वरूप :— दुर्गतौ दु:खपूर्णायां माभृत्मे जननं नजुः, भयंकराणि दु:खानि, सत्रत्यानि, कथं संहे ।[१४]]

स्वर्गतौ चेद्भवेज्जनम्, भद्गं स्यादिति चेतसः। विचिष्तिमीह-जन्या या, पारलौकिकभीर्मना ॥४४॥

"दु:खपूर्ण नरकादि गति में मेरा जन्म न हो, श्रंहा! वहां के भयंकर दु:खों को मैं कैसे सहन कर सकूंगा। यदि स्वर्ग में मेरा जन्म हो तो श्रंच्छा हो।" इस तरह मोह से उपन्न होने वाली चित्तविद्यिप्त को परलोक भय कहते हैं।

मिथ्यादृष्टि जिस तरह इस लोक के भय के कारण त्रस्त रहता है उसी तरह दूसरे जन्म में प्राप्त होने वाले दुः लों का ख्याल करके भी डरता रहता है। लेकिन संम्यग्टृष्टि को परलोक के दुः लों की कल्पना नहीं डरा सकती। वह संमुक्तता है कि अनंतज्ञान का धारी आंदमा ही मेरा लोक है जिसमें सदा रमण करना मेरा कर्तव्य है। पुण्य से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि और पाप से प्राप्त होने वाले नरक आदि लोक मेरे नहीं हैं। मेरा लोक या परलोक तो मेरा आत्मा है; जो नित्य है। स्वर्ग नरकों का सुख दुःख नारावान और अनित्य है। में सदाशिव, अनंत ज्योति-स्वरूप, मुक्ति का स्वामी हूं। इस तरह सम्यग्ट्रिट कभी परलोक-मय से व्याकुल नहीं होता।

मरणभ्यं का खेरूपं 🚐

मृत्युमें न कदापि स्यात्, मृत्योदु स्व कथं सह । जीवेयं हि सदा लोके, मृत्युमीतिहि स्यादियम् ॥४६॥ "मेरा मरण कभी भी न हो, मैं मृत्यु के दुःखों को कैसे सहन करूंगा, में सदा संसार में जीवित रहूं।" इस प्रकार के विचार होना मराएभय है।

स्पर्शन, रसना, वाण, चत्तु श्रीर कर्ण ये पांच इन्द्रियां मन, वचन, काय, ये तीन वल श्रीर श्रायु तथा खासोच्छ्वास ये दस प्रकार के प्राण् होते हैं। इन प्राण्णें का नाश होना मरण है। मिध्याहिष्ट इन प्राण्णें के वियोग की कल्पना से ही छरता है। उसे सदा यह भय बना रहता है कि मैं कहीं मर न लार्ज । परंतु सम्यग्टिष्ट इसकी चिंता नहीं करता। क्योंकि वह श्रच्छी तरह जानता है कि इस शरीर के श्रास्थिपद्धार का नाश होता है, मेरा नहीं। मेरा श्रात्मा तो श्रजर श्रमर है। उसका प्राण् तो चेतना या ज्ञान है। श्रीर यह चेतना या ज्ञान तो तीनकाल में भी नष्ट नहीं होने वाला है। इस प्रकार चितवन करने वाले को मरण्भय कैसे हो सकता है।

वेदनाभय का स्वरूप:-

रुग्वाघा वेदना प्रोक्ता, सा हि न स्यात् कदापि मे । सदा स्या स्वस्थकायोऽहं, वेदनामीर्भवेदियम् ॥४७॥

वीमारियों से होने वाली वाधा की 'वेदना' कहते हैं। मिथ्या-इष्टि कहता है कि—यह वेदना मेरे कभी न हो, में सर्वदा नीरोग रहूं। इस प्रकार की आफुलता वेदनाभय कहलाती है।

वीमारियों के होने के पहले ही उनके विचार सात्र से मिथ्यादृष्टि दरने लगता है और सोचता है कि—में सदा नीरोग रहूं, ये रोग मेरे न हों, मैं किस तरह रोगों की वेदना को सह सकूंगा—इस तरह आफ़ल बने रहना अथवा हरते रहना वेदना— भय है। सम्यग्दृष्टि इस तरह कमीं के उदय से होने वाले रोगों से नहीं डरता। वह जानता रहता है कि—मैं और यह शरीर पृथक् २ हैं। ज्याधियां शरीर को होती हैं, मुमे (आत्मा को) नहीं। आत्मा द्रञ्य दृष्टि से अमृत है। अमृत आत्मा के यह पौद्रलिक ज्याधियां किस तरह हो सकती हैं। जीव झानी है और जान ही उसका शरीर है। इस लिये झानरूप शरीर वाले मुमे जड़ रूप कमजनित ज्याधियां कैसे झू सकती हैं। इस तरह के विचारों के रहते हुए वेदनाभय कभी हो ही नहीं सकता।

श्राकस्मिकभय का खरूप-

विद्युत्पातादयो या हिं, श्राकस्मिक-विपत्तियाः । ताभ्यो भीमोहिंयुक्तानां, श्रेयमाकस्मिकं भयम् ॥४८॥

मिथ्याद्दि विजलीपतन, भूकम्प, श्राग लग जाना श्रादि श्रचानक श्राने वाले भयों की कल्पना मात्र से ही भयभीत हो जाता है। विजली की गर्जना सुनकर या किसी जगह विद्यारपात से होने वाली वर्वादी को जान कर एवं भूकम्प श्रीर श्रिप्तकांड की घटनाश्रों को सुन कर मिथ्याद्दिन्यहं विकल्प करने लगता है कि ये सब श्रापत्तियां उस पर न श्रा जावें; पर ऐसा खयाल न्यर्थ हैं। इस तरह की आकिसिक विपत्तियों को रोकने के लिए अविकसे अधिक तो कुछ किया जा सके वह धेर्य के साथ अवश्य करना चाहिए। क्योंकि दु: खों को दूर करने का उपाय तो सम्य- हिन्द भी करना है पर प्रतिकार के लिए अप्रसर न होना और यों ही रोख चिल्ली की तरह उनकी कल्पना मात्र से भयभीत रहना मिध्याहिष्टियों का कान है। सम्यन्हिष्ट कभी इस तरह नहीं घवड़ाता। विपत्तियों के आ जाने पर भी हंसते हंसते उनको मेलता है। वह सोचता है कि ये आपत्तियों मेरा (आतम का) इस नहीं विगाड़ सकती। आतमा तो अनादि, अनंत, अखएड और अभेदी है उसको भय कैसा ?

श्रत्राणमय का संसद—

न रचकः कोऽपि ममास्ति लोके, एकाकिनो मे खद्ध का मतिः स्यात्। विभाविरेपा गदिवा मुनीन्द्रै —

रत्राणमीतिर्वितयाङ्गमाजाम् ॥४६॥

हुनियां में मेरा कोई रक्तक नहीं है। में अवेला हूं, मेरी क्या हालत होगी ? इस प्रकार के भय से आकुल हो उठना 'अत्राण भय' कहलाता हैं। आचायों ने इस प्रकार के भय को विलक्ष्त निर्धिक वतलाया है।

भाव यह है कि मनुष्य खर्य श्रपने श्राप ही रन्ना करने वाला है। श्रपने तुरे कार्यों के फल सहप दुःख भोगता है श्रीर अच्छे कार्यों के फल सक्ष्य सुख का उपभोग करता है। अशुभ के उदय को रोक कर सुख देने वाला और शुभ उदय को हटाकर दुःख देने वाला और कोई भी नहीं है। वह यदि दुनियां में किसी को अपना रचक सममता है तो भूल करता है। किसी दूसरे आदमी के अपने पास न होने पर यह सोचना कि मैं अकेला हूं, न मालूम मेरी कैसी हालत होगी ? मुक्ते कौन वचावेगा ? मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं—इत्यादि निर्धिक भय करना 'अत्राण भय' कहा है। अथवो यों कहना चाहिए कि शरीर के नाश के साथ साथ यह समम कर कि मेरा नाश हो जायगा, मेरी रच्चा करने वाला कोई नहीं, मेरी आत्मा की रच्चा कैसे होगी न जाने मेरी क्या हालत होगी—डरते रहना 'अत्राण भय है'। सम्यग्टिंट के यह भय नहीं होता। वह जानता है कि मेरा (आत्मा का) कभी नाश नहीं हो सकता—में तो अजर अमर हूं 'फिर मेरा क्या नाश ?

अगुप्तिभय का स्वरूप :-- प्राणिप्रियं में द्रविणादि द्रव्यम्,

ंचौरादयुरचेत् किल संहरेयुः।

अगुप्तमेतद्धि तदाऽत्र कि स्यात्

. त्र्राप्तिभीतिर्नु मसमीयम् ॥५०॥

रुपया पैसा वगैरह द्रच्य मुक्ते प्राणों के समान पिय है। इसे यदि चीर वगैरह चुरा लेवें तो फिर मेरा यहां कैसा हाल होगा ? इसके वचाव का कोई उपाय नहीं है—इस तरह चिंता करके भयातुर हो उठना 'श्रगुप्तिभय' कहलाता है। यह सांतदा भय है।

रुपया पैसा वगैरह मनुष्य के लिए प्राणों के समान प्यारा है। उसे यदि कोई चुरा ले जाने तो जैसे उसके प्राण ही चले गये हों ऐसा उसे अनुभव होता है। यह सब ठीक है कि जितना परिप्रह उसने रखा है उसकी रत्ता करना भी उसका कर्तच्य है। श्रीर द्रव्य यदि कोई चुरा ले जावे तो उसकी तलाश करके उसे वापिस प्राप्त करने के लिए चेप्टा करना भी इसके लिए त्याज्य नहीं है। पर चोर श्रावे, चाहे न श्रावे रात दिन रूपये पैसे की चिंता करते रहना श्रीर उसके चोरी चले जाने पर जो जो कष्ट हो सकते हैं उनका ख्याल करते हुए रात दिन भयभीत रहना मूर्वता है। श्रपने पास की वस्तु की रत्ता का प्रवंध प्रवश्य करना चाहिये पर उसके संबंध में अनिष्ट की अनेक संभावनाएं करके श्रपने परिणामों को श्राक्कल वना लेना उचित नहीं । सम्यग्दिष्ट मनुष्य इसके मर्म को समम लेता है, इस लिये अपने पास की वलुत्रों की रहा का समुचित ध्यान रखते हुए भी वह कभी चोरादि के भय से व्याकुल नहीं होता।

श्रथवा श्रगुप्तिभय का दूसरे प्रकार से स्वरूप वताते हैं :-श्रगुप्तिः संयमाभावः तस्याशंकाकुलं मनोऽ— थनाऽगुप्ति-भयं चाहुः भीतितत्वमनीपियाः ॥५१॥ श्रथवा श्रगुप्तिभय का यह भी श्रर्थ हो सकता है कि मेरे श्रात्मा की गुप्ति (रक्ता) का कारण जो चारित्र है उसका कभी नाश न हो, क्योंकि गुप्ति शब्द का श्रर्थ 'संयम' श्रथवा चारित्र है श्रीर श्रगुप्ति का श्रर्थ है 'संयमाभाव'। ताःपर्य यह है कि संयम के नाश के भय से श्राकुल वने रहने की श्राचार्यों ने श्रगुप्तिभय कहा है।

अगुप्तिभय का उक्त अर्थ हो सकता है। सम्भव है इसी लिए श्री अकलंक देव ने 'अगुप्ति' की जगह 'असंयमभय' कहा है। यही प्रंथकर्ता कह रहे हैं:—

> भट्टाऽकलंकदेवास्तु विम्रुच्यागुप्तिसाध्वसम् । श्रसंयमभयं हात्र प्रवदन्ति महाधियः ॥५२॥

महाद्युद्धिमान श्री भट्टाकलंक स्वामी ने तो अगुप्तिभय के स्थान में असंयमभय का नामोल्लेख किया है। गुप्ति का अर्थ होता है आ मा की रहा करना। संयम से भी आत्मा की रहा होती है। इस अपेहा से असंयमभय और अगुप्तिभय का एक अर्थ भी हो सकता है। इसी अर्थ को आगे के पद्य में प्रकट किया जाता है:—

श्रस्यातमनः संयमतो हि गुप्तिः, श्रसंयमात्पातमुपैति चातमा । चेत्संयमो मे लभते विनाशं, पातो मम स्यादिति भीतिरेपा । १४३॥ इस श्रात्मा की रत्ता संयम से ही होती है। श्रासंयम से श्रात्मा का पतन हो जाता है। श्रार मेरे संयम का नाश हो गया तो निश्चित ही मेरा पतन हो जायगा। इस प्रकार के भय को 'श्रसंयम भीति' कहते हैं। यह विचार श्रम्छा है किंतु इसके विपय में श्राष्ट्रजता न होनी चाहिए। संयम की रत्ता करना मनुष्य का कर्तव्य है। पर मेरा संयम न ट हो जायगा तो में क्या करंगा, संयम विनाश का फल मेरे लिये कितना भयंकर होगा—श्रादि विकल्प विलक्षल निरर्थक हैं। केवल इन विकल्पों से ही नण्ट होता हुआ संयम यच नहीं सकता। हां उसके लिए प्रयत्न श्रवश्य करना चाहिये।

श्रागे एक सात प्रकार के भय सम्यग्द्रिप्ट जीव के नहीं होते—इस वात को समकाते हैं:—

सप्तमीतिविनिर्मक्तः नित्यं स्यात् सुदृशात्मनः। श्रात्मतत्वप्रतिष्ठायां, भीतीनां संभवः दव सु ॥५४॥

इस तरह सम्यग्ट्रांच्ट जीवों के सदा ही इन सात प्रकार के भयों का श्रभाव रहता है। ठीक ही है जब श्रात्मतत्व श्रच्छी तरह पहचान लिया जाय, तब भय कैसे रह सकते हैं।

यहां यह शंका उत्पन्न होती है कि अविरतसम्यग्टिंग्ट जीव के मोहनीय कर्म की भय नामक प्रकृति का उदय है। फिर सम्यग्टिंग्ट निर्मय कैसे हुआ ? इसका संचिप्त उत्तर यह है कि सम्यग्टिंग्ट के यद्यपि भय प्रकृति का उदय अवश्य है पर भेद- विज्ञान उत्पन्न हो जाने से यह प्रकृति निर्वल हो जाती है। इस लिए मिथ्याटिष्ट के आत्मा में जितना और जैसा असर होता है वैसा सम्यग्टिष्ट के आत्मा में नहीं होता। सम्यग्टिष्ट और मिथ्याटिष्ट के भय में इतना ही फर्क है कि मिथ्याटिष्ट व्यर्थ, अनावश्यक और काल्पनिक भयों के आधीन होकर सदा व्या- छल रहता है; जबिक सम्यग्टिष्ट ऐसे भयों को कभी पास नहीं फटकने देता। वह आपित्तयों को वाञ्छनीय तो नहीं सममता पर उन से घवड़ाता भी नहीं; विलक उनका शत्रु की तरह स्वागत करता है।

ं मिध्याद्दिष्टि भय के कारणं दुःख ही पाता है—यही प्रन्थकार कहते हैं:—

> साध्वसोपद्रु तोमिथ्या-दृष्टिस्त्व प्रतिच्याम् । विचिप्तवद्ध्यनन्तानां क्लेशानां भाजनं भवेत्।।५५॥

मिथ्याद्दि प्रतिच्चण भययुक्त रहता है श्रीर पागल की तरह श्रनंत क्लेशों का श्राधार बनता है। में मंर न जाऊं, मेरी सम्पित्त नष्ट न हो जाय, में श्रमुक काम करूंगा तो दुनियां में मेरी बदनामी हो जायगी, संसार में मेरा कोई सहारा नहीं है, श्रादि भय मिथ्यादिष्ट को हमेशा सताते रहते हैं।

इसी बात को फिर समकाते हैं -शोकानां च अयानां च, कल्पयन्ते। गमागमी । लभंते नैव विश्रामं, मिध्यात्वप्राप्तचेतसः ॥५६॥ मिध्यादृष्टि जीव शोक श्रीर भय के श्राने जाने की कल्पना करते हुए कभी विश्राम प्राप्त नहीं करते । उनके सदा श्राष्ठलता बनी ही रहती हैं । क्योंकि उनका श्रंतःकरण मिध्यात्व की वासना से दूपित रहता हैं । श्रमुक श्रापत्ति श्रागई तो क्या होगा ? यह कष्ट दूर हो जाने पर में किसी की परवाह न कहंगा । श्रादि विचार मिध्यादृष्टि को कभी चैन नहीं लेने देते ।

सम्यादृष्टि हो भय रहित होनेसे सुखी है, यह वताते हैं :-

सद्द्षेस्तु विना भीति यत्सुखं शान्तवेतसः। मिथ्याद्येस्तु तत्सौख्यं न कदापि भवेदिह ॥५७॥

सम्यग्दृष्टि का सुख आत्मोत्थ है। वहां मयों का विकार नहीं है। अय की कल्पनामात्र ही सारे सुख को किरिकरा कर देती है। इस लिये सम्यग्दृष्टि शांतिचत्त होता हुआ विना भय के सुखानुभव करता है। अतः जैसा सुख वह आप्त करता है मिध्यादृष्टि कभी वैसा सुख आप्त नहीं कर सकता। जिसे सांसारिक किसी भी पदार्थ की सुविधा नहीं है ऐसा सम्यग्दृष्टि, मिण्यादृष्टि की जांत सम्पत्ति के स्वामी मिध्यादृष्टि की अपेना अधिक सुखी है।

सम्यग्द्यप्टि की प्रशंसा :--

सद्दृष्टिः नारको श्रेयान् मिथ्यादृष्टेः सुरात्लकु । पूर्वी द्यात्मस्यतां प्राप्तः परस्तु जडतां गतः ॥५ द्या जिसने अपने को समम लिया है वह कहीं भी रहे अच्छा है। पर अनात्मज्ञ के लिये अच्छा स्थान भी सुख का कारण नहीं हो सकता। अतः सम्यग्टिष्ट यदि नारकी भी है तो मिथ्यादृष्टि देव से वह अच्छा है। क्योंकि वह आत्मस्थ है अर्थात् स्त्री पुत्रादि एवं धनधान्यादि वाह्य पदार्थों में आपा नहीं रखता। पर मिथ्यादृष्टि तो अपने को भूल कर इन्हीं जड़ पदार्थों के पीछे २ दौड़ता फिरता है।

निःशंकित श्रंग का वर्णन समाप्त करते हुए प्रन्थकार कहते हैं कि—

> सप्तभीति-विनिर्धिक्तिः सन्देहाभाव एव च । अनेकांतात्मके तत्वे निःशङ्कागं हि कथ्यते ॥४६॥

इस तरह सात प्रकार के भयों का न रहना और अनेक धर्मात्मक पदार्थ में संदेह का न होना ही निःशङ्क अंग कहलाता है। इस प्रकार सम्यग्दर्शन के प्रथम अंग निःशंकित का वर्णन हुआ।

_____ श्रव् निःकांचित नामक द्वितीय श्रंग का स्वरूप वर्णन

इहामुत्रापि सब्दृष्टिनैभनं नैत नाञ्छति । यतः तत्कर्मदंत्रं हि सन्ति दुःखनिमिश्रितम् परपनीजश्च नास्थात्राऽ नाकांच्यामिष्यते ॥६०॥ (पद्पदी) सम्यग्द्दि जीव इस लोक तथा परलोक में प्राप्त होने वाली विभूतियों—संपदाश्रों की इच्छा नहीं करता । क्योंकि वे सब सुख श्रीर संपदाएं कर्मों से प्राप्त होने वाली, स्रांत, दुःखों से भरी हुई श्रीर पाप का कारण हैं। श्रतः इनमें श्रास्था न रखना 'नि:कांचित' कहलाता हैं।

पुएय के फलों में वाव्छा रखना या जो कर्म किये जाते हैं उनमें यह विचार रखना कि इनसे परलोक में मुख मिलेगा, धन मिलेगा, स्त्री मिलेगी, पुत्र मिलेगा—'कांचा' कहलाती हैं । सम्य-ग्दृष्टि जीव संसार के इन वैभवों की कभी वाञ्छा नहीं फरता। न वह इस भव में संपदा की लालसा रख़ता है श्रीर न परभव में । क्योंकि सांसारिक वैभव की बुराई का उसने श्रन्छी तरह श्रनुभव कर लिया है। वह कर्म करता है लेकिन किसी तरह की इच्छा को लेकर नहीं। वह राग श्रीर द्वेप रूप दोनों कियाश्रों को वरावर सममता है। शुभ ग्रीर श्रशुभ कर्म की भावना उसके हृदय में नहीं उठती। कर्म चाहे शुभ श्रीर शुभ फलदायक ही क्यों न हों—उन्हें वह अतिष्ट ही मानता है। क्योंकि शुभ कर्म भी कर्म वंथ के ही कारण हैं। विना इच्छा के जब सम्यग्दृष्टि क्रिया करता है तो वह क्रिया उसके लिए कर्मवंध का कारण नहीं श्रपितु निर्जरा में ही सहायक होती हैं । चीए-कपाय नामक वारहवें गुण्स्थान के पहले वंघ का कारण संभव है, इस लिये यदि कोई यह कहे कि केवल वीतरागी भगवान को छोड़ कर वाकी सन जीवों के सन कियारों नंध रूप ही होती है और नारहनें गुंगास्थान के पहले श्रीदियकी किया मानी गई है—वह कर्मवंध करने वाली है—तो उसका कहना ठीक नहीं। क्योंकि कोई भी कमें जब इच्छा पूर्वक किया जाता है तो सब वातें होती हैं पर जिसकी किया में इच्छा नहीं—शुभ श्रीर श्रशुम की भावना नहीं वहां ऐसा नहीं होता। किया सब श्रीदियकी श्रथीत कमों के उदय से होने वाली हैं पर सम्यग्दृष्टि इस किया को करता हुआ भी नि:कांचित है क्योंकि वह किसी में भी लालसा नहीं रखता।

इसी वात को श्रीर सफ्ट लिखते हैं:— 🗥

चतुर्भिरेभिदोंपैहिं समाक्रान्तं कथं भवेत्। सुखं सांसारिकं ग्राह्यं सम्यंग्दर्ष्टिमहात्मना ॥६१॥

संसार के सभी मुख ऊपर के ग्लोक में वताये गये कर्म-तंत्र, सांत, दुःखमिश्रित और पाप के वीज नामक चार दोषों से युक्त हैं। इस लिये सम्यग्द्रष्टि इन सांसारिक मुखीं को किस तरह प्रहण करने योग्य मान सकता है।

संसार में जितने भी सुंख है वे सब कमीधीन है। जब तक शुभ कमें का उदय है तब तक ही सुख है इस लिए वे कर्म-तंत्र हैं और सांत अर्थीत अंत सहित है। 'एक न एक दिन उन का अंत होना निश्चित है। सुखों के बीच बीच में दु:खों का मेल भी बना रहता है क्योंकि संसार में ऐसा कोई सुख नहीं हो सकता जो दु:खों से मिला हुआ न हो। अर्तः सुख दु:ख-मिश्रित है। चौथी दुराई-पाप का बीज है अर्थात् सुख का उपभोग

पाप को उत्पन्न करने वाला है। यह चीथा दोष सब से दुरा है। न्योंकि संसार का मुल जब पाप का बीज होता है तो त्रात्मा का पतन अवर्यभावी है । इस लिए सम्बन्हीन्ट ऐसे होपपूर्ण वैमन अय्वा जुन्न को हैय समन्त्रा है। यह निःक्रं-स्ति श्रंग ब्रह्लावा है।

निःक्षांक्ति श्रंग का वार्त एक्षांतवाद से दृषित किसी भी पनार्थ हो बहुए। नहीं करता। अब यही ऋहते हैं:— न चायमेकान्त्रविवाददुष्टम्,

कदापि शास्त्रं हि समीहनैद्वा । एकान्तवादेन तु वस्तुतत्वं,

ं यह्प्यते नैव यथाईतोऽत्र ॥६२॥

निःकोंदित द्रांग का थारण करने वाला व्यक्ति कभी भी एकोतबाद से दृषित पदार्थ को महरा करने की इच्छा नहीं रत्ना। क्योंकि एकांचवाद से व्यावतत् का यथार्थ प्रतिपादन क्रमी नहीं होता। -वन्तु श्रानेक वर्मात्मक हैं इस लिए एकांव पन् को ही मान कर कैठ जाना अच्छा नहीं इस संबंध में पहले इन्हार होता वा चुना है अतः यहाँ विशह वर्णन नहीं किया नावा ।

. अब निर्विचित्रिता अंग का वर्णन करते हैं:— र्शातोष्ण्ड्यत्व्ट्-प्रमुखेषु नैव, मानेषु कार्या विचिक्तिसवां व ।

पुरीपम्त्रादि -पदार्थ-जाते, पदार्थधमंज्ञप्रदृष्टिनद्भिः ॥६३॥

शीत, उप्ण, जुधा, तृपा आदि में कभी ग्लानि नहीं करना चाहिये। पदार्थ के धर्म को जानने वाले सम्यग्टिष्ट जीव टट्टी पेशाव आदि शरीर के विकारों से ग्लानि नहीं करते। इनसे ग्लानि न करना ही निर्विचिकि सा अंग कहलाता है।

निर्विचिकित्सा श्रंग का लक्षण है 'ग्लानि न करना'। किनमें ? टट्टी पेशाव श्रादि शरीर के विकारों में श्रीर बुढ़ापा वीमारी श्रादि श्रवस्थाश्रों में क्योंकि यह सब कर्मकृत हैं। पूर्व में जैसे कर्म किये उनके वैसे ही फल होते हैं। उन कर्म फलों में किसी तरह का है प या ग्लानि करना पाप बंध का कारण है श्रतः सम्यग्टंप्टि इनसे ग्लानि नहीं करता।

, इसी वात को श्रागे समकाते हैं :--

स्त्रभावतोऽपूत्मिदं शरीरम्,

रत्नत्रयात्पावनतां समेति।

ततो न तन्वनतु कदाप्यवज्ञाम्,

सुदृष्टियुक्तेषु पत्रित्रितेषु 11६४॥

स्वभाव से तो शरीर श्रपिवत्र है; परन्तु सम्यग्दर्शन, ज्ञान श्रीर चारित्र-रूप रत्नत्रय से पिवित्र होता है। इसं लिये सम्यग्द-र्शन-युक्त पिवत्र जीवों की कभी भी श्रवज्ञा नहीं करनी चाहिये। वास्तव में तो शरीर श्रपवित्र ही है निधर मांस हिन्नें। वगैरह श्रपवित्र पदायों का एक पिंड है। शरीर कर्म से प्राप्त होता है श्रीर कर्म स्वयं भी मैलरूप है। केवल शुद्धारमा ही ऐमा है जो पवित्र कहा जा सकता है। श्रशुद्ध श्रात्मा र नत्रय से पित्रत्र वनता है श्रीर इसी के साथ २ यह कह दिया जाता है कि शगीर र नत्रय से पवित्र होता है।

सम्यादिष्ट जीव यह अनुभव कर लेता है कि जुधादि वेदनाएं कर्म-कृत हैं आ मा से उनका कोई संबंध नहीं। तीत्र असाता वेदनीय के उदय से अमुक जीव निय-स्थान वन रहा है उसके लिये ग्लानि करना कर्म बंध का कारण है। सम्यादिष्ट को कभी ऐसे जीवों के लिये घृणायुद्धि उपन्न नहीं होती। न वह कभी यह सोचता है कि में धनवान हूं, बड़ा, गुणशील हूं और अमुक गरीव है, दीन है—वह मेरी बरावरी नहीं कर सकता। सच तो यह है कि निर्विचिकित्सा नामक श्रंग का धारी कभी किसी तरह का गर्व नहीं करता और न किसी को छोटा सममता है। वह जानता है कि ये सब वातें कर्मछत हैं, इनसे मेरा लेना देना कुछ नहीं। किसी से भी ग्लानि करना वह पसन्द नहीं करता है। वास्तव में उसके इस तरह गर्व श्रीर ग्लानि के परिणाम ही नहीं होते।

श्रव श्रागे यह वताते हैं कि सम्यग्दिष्ट एवं ज़ुधादि विकारों में ग्लानि करना पाप है। रत्नत्रयपवित्राङ्गं वृतिनं वीच्य ये जडाः। घृणां कुवेन्ति तेपां वै दृष्टिमोहो विवृध्यते ।:६४॥ पुरीपादिपदार्थेषु पूर्वोक्तेषु च कर्मसु ।

वृत्तमोहस्य वंधः स्यात् कुर्वतां विचिकित्सिताम् ॥६६ जो मूर्खं रत्नत्रय से पवित्र श्रंग वाले ज्ञती को देख कर उससे घृणा करते हैं उनके दर्शन मोहनीय कर्म का वंध होता है। इसी तरह टट्टी पेशाव श्रादि पदार्थों एवं पूर्वोक्त ज्ञुधा तृपा श्रादि भावों में जो लोग ग्लानि करते हैं उनके चारित्र मोहनीय कर्म का वंध होता है।

भूख प्यास आदि सव शरीर की कर्मछत अवस्थाएं हैं।
टट्टी पेशाव वगैरह भी शरीर के ही मैल हैं। संसार में इनसे
किसी का भी छुटकारा नहीं है। यह तो शरीर के धर्म हैं।
शरीर तो खयं मैल रूप है। इसमें अगर कोई प्रहण करने
योग्य चीज है। तो वह केवल आत्मा की पिवत्रता है और वह
पिवत्रता रक्तत्रय से प्राप्त होती है। अतः वही पिवत्र है जो सम्यग्दर्शन सम्यक्तान और सम्यक्तारित्र से पिवत्र है। शरीर की
अवांछनीय अवस्थाओं में घृणा करने वाला मनुष्य उस शरीर में
रहने वाले रक्तत्रय-पिवत्र आत्मा पर भी घृणा करने लगेगा जो कि
वहुत द्वरा है। मनुष्य को गुण का सन्मान करना चाहिये और
शरीर पर ध्यान नहीं देना चाहिये। शरीर चाहे कैसा भी क्यों
न ही अगर उसमें रहने वाला आत्मा काम, कोध, अभिमान,

माया. लोभ, ईर्प्या छादि से दृषित नहीं है तो छावरव पृजनीय है। बहुत से मनुष्य शग्रेर से मुन्दर होने पर भी दुराचारी होने हैं। श्रीर बहुत से बदस्तृत महात्मा देखे गये हैं। किसी भृते ष्यासे और दुन्ती दिन्द्र रोगी आदि की देन्द कर घृणा करने वाला मनुत्य अहंकार का पुनला हो जाना है । यह हृद्य की सहातुभृति नष्ट हो जाने का फल है। जिन मतुर्त्यों में श्रा मत्व नहीं होता वे ही दूसरे को देख कर घृणा करते हैं। सम्बन्द्रष्टि साधारण से माधारण मनुष्य पर भी घृणा नहीं करना, शन्कि वह तो श्रापद्यन मनुष्यों को देख कर उन पर द्या करता है श्रीर जैसे वने वसे उनके दुःख दूर करते का प्रयत्न करना है। रतत्रय-पवित्र महात्माओं का तो वह राम हो जाना है फिर चाहे वे कैसी भी अवांछनीय अयस्था-प्राप्त क्यों न हों। दिसी भी पदार्थ पर घूणा करना चारित्र-मोहनोय कर्म के बंध का कारण है श्रीर श्रद्धा ज्ञान एवं श्राचरण से पवित्र महा मार्थ्या पर घृणा करना दर्शन मोहनीय कर्म के बंध का कारण है जो सब कर्मों से भयंकर है।

श्रव श्रमृदृहिष्टि नामक श्रंग का वर्णन करते हैं:—
एकान्तद्पिते वादे, लोकरूटी कृतिगिनि ।
कुदेवेऽमृद्दृष्टित्यं कर्तव्यं हितिमिप्सुना ॥६७॥
श्रपने हित की चाहना करने वालों की एकांत-दृष्तितवाद
में, लोकमृद्ता में, कुगुरुश्रों श्रीर कुदेवों में श्रमृदृहृष्टिपना रखना
चाहिये।

श्रमूढ़दृष्टि का श्रथ है—'विचारों का मूढ़ता-पूर्ण न होना' वस्तु के श्रयथार्थ स्वभाव को यथार्थ सममना ही 'मूढ़ता' है श्रीर वस्तु के यथार्थ स्वभाव को ही यथार्थ सममना 'श्रमूढ़दृष्टित्व' है। वस्तु का स्वभाव श्रनेक धर्मात्मक है श्रतः एकांतवाद में कभी विश्वास श्रीर श्रद्धान नहीं करना चाहिये। इसी तरह मनुष्य को लोकमूढ़, गुरुमूढ़ श्रीर देवमूढ़ भी न होना चाहिये।

संसार में अनेक मिथ्या विचारों के कारण अनेक प्रकार की रुद्धियां प्रचलित हैं और मिथ्यादृष्टि जीव उन्हें हितकर मान कर करते हैं। आचार्य इस वात के विरुद्ध हैं कि कोई भी काम देखा देखी किया जाय। पर्वत से गिरने से मुक्ति मिल जायगी, नदी में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जांयगे, मृत-पित के साथ स्त्री चिता में जल जावे तो उसे स्वर्ग मिल जावेगा, तपण करने से मृत पुरखे संतुष्ट हो जांयगे आदि अनेक प्रकार की मूर्वताओं को मानना 'लोकमूढ़ता' है। वास्तव में इस तरह मानना अपने आप को ठगना है और यह तीन्न कर्म वंध का कारण है। किसी भी लोकरुद्धि का विना विचारे अनुसरण करना विवेक की हत्या करना है। यह सोचने की वात है कि स्नान से आरमा की पवित्रता का क्या संवंध है। स्नान वाह्य शारीरिक-शुद्धि का कारण अवश्य है, पर वह आत्मा को कर्मफल से नहीं छुड़ा सकता।

जीन शास्त्रों में भी आठ प्रकार की शुद्धि मानी गई है। १-काल शुद्धि ,ृर-अप्रि शुद्धि, ३-भप्म शुद्धि, ४-मृत्ति- का शुद्धि, ५-जल शुद्धि, ६-पवन शुद्धि, ७-ज्ञान शुद्धि, श्रीर प्र-गोमय शुद्धि। पर ये सव लीकिक शुद्धियां हैं। इन से श्रात्मिक शुद्धि का कोई संबंध नहीं स्वाग्ध्य उत्तम रहे, रोग के कीटागुओं का असर न हो सके श्रीर शरीर तथा काम में व्याने वाले बस्त्र वर्तन श्राहि पदार्थ साफ रहें इसी लिये उक्त श्राठ शुद्धियां बताई गई हैं। श्रात्मा की शृद्धि ती रागद्धे प मोहादि भावों को नष्ट करने से होती है।

गुरुमूद्दता का अर्थ है—पाखंडियों की पूजा करना। मंसार में अनेक पाखपड़ी हैं। वे अपने की गुरु बता कर संमार से अपनी पूजा करवाना चाहते हैं। वस्तु के यथार्थ झान से शून्य और वशीकरण, आकर्षण, सम्मोहन, मारण आदि निंदा कार्यों, को करने में चतुर वे मंत्र, यंत्र, तंत्रों द्वारा दुनियां को ठगने वाले हैं और अन्य प्रकार के आहम्यरों द्वारा ही संसार की दृष्टि में अपने आपको ऊंचा दिखाना चाहते हैं। दन्हें गुरु मानकर पूजना 'गुरुमृद्धता' है। सच्चा गुरु वही है जो सम्यक्ती, निरप्रही, तपत्थी है। जो भोगों में लिप्त है, इद्वियों के विषयों के आधीन है, परिप्रही है तथा माया मिण्यात्व और निद्धान नामक शल्य जिससे दूर नहीं हुई—ऐसा गुरु सद्गुरु नहीं हो सकता। उसको गुरु मानना जवदंत्त आत्म, पतन का कारण है।

देवमूढ्ता का अर्थ है - देव के संबंध में मूढ़ अर्थात् अविवेकी वने रहना। देव अथवा अदेव की परीचा न करके लोकरुद्धि का अनुसरण कर चाहे जिसे देव मान लेना ही देव-

मूढ़ता है। देव उसे कहते हैं जो पूर्ण आंदर्श को प्राप्त ही गया हो। कपाय और वासनाओं पर ऋंतिम विजय ही ऋा मा का पूर्ण श्रादर्श है। ऐसे देव को छोड़ कर सब अदेव अथवा छुदेव हैं। क्योंकि वे विषय वासनाओं श्रोर कपायों के छारा श्रांकांत हैं। उनकी उपासना पूजा आदि से आत्मा ऊ चा न उठ कर नीचे ही गिरेगा, क्योंकि आत्मा के उठने का अर्थ है बुराइयों को जीतना । जिसने स्वयं अपनी ही बुराइयों पर विजय प्राप्त नहीं की वह दूसरों की बुराइयों को क्या दूर करेगा। देवोपासना का वास्तविक उद्देश्य आत्मा को पवित्र वनाना है। इस लिये अन्य किसी भी प्रयोजन के लिये चाहे देव की उपासना की जाय चाहे कुदेवकी; देवमूढ़ता ही है सांसारिक वासनात्रों को लेकर कर्म-विजयी सच्चेदेव के पास भी थिद कोई जावेगा तो वह वहां से कोई अच्छी वस्तु लेकर नहीं लौटेगा। वह सदा टोटे में ही रहेगा। श्रतः श्रात्मोत्त्थान के अभिलापियों का कर्तन्य है कि देवमूढ़ता को त्याग कर देव व प्राप्त करने कें लिए ही देव को पूजें।

मूढ़ता के श्रीर भी भेद हो सकते हैं जैसे शास्त्रमूढ़ता, धर्म-मूढ़ता श्रादि।

विवेकी मनुष्य मढ़ताओं का अनुसरण नहीं करता-यही

विविक्तदोपेन महीयसा ये, परयन्ति सर्व न कदापि तेपाम्।

विमृद्ता सा हि निदानभृता, सर्वापदानर्थपरम्पराणाम् ॥६८॥

जो ज्ञानी विवेकदीपक से सव पदार्थों को देखते हैं उनके तमाम श्रापत्तियों एवं श्रनर्थ परम्पराश्रों की जड़रूप मूढ़ता नहीं होती।

रुद्धिं के गुलाम वे होते हैं जो अपने विवेक से काम नहीं लेते। जो विवेक रूपी प्रदीप से देख कर ही किसी भी काम में प्रश्नित करते हैं वे कभी मूद्धाओं में नहीं फंसते। जिनका पथप्रदर्शक विवेक का प्रकाश होता है वे अपने आप का भी उद्धार करते हैं और संसार के लोगों की भी मूद्धता अथवा रुद्धियों के भयंकर आक्रमण से रच्चा करते हैं। मूद्धता संसार में सारी आपित्तयों और अनथों की मृत है। दुनियां तो यों ही दुःख रूप है। यह मनुष्य कितना अज्ञानी है कि रुद्धियों के वश होकर अपने ऊपर और भी बहुत सी आपहाओं को लाद लेता है। देव मृद्धता, गुरु मृद्धता अथवा लोक रुद्धि आदि के कारण ही यह मनुष्य दुःखों के कार्यकारण भाव का ज्ञान नहीं करके अन्य कारणों से उन्हें दूर करने का खप्न देखता है।

रोग हो जाने पर रोग के निदान और चिकित्सा की तरफ ध्यान न देकर उसे दूर करने के लिये संसार के कल्पित देवी— देवताओं के पास भटकता फिरेगा । इसका दुप्परिणाम यह होगा कि वेचारा रोगी (श्रीर अगर वही रोगी है तो वह स्वयं) श्रकाल में ही काल का प्रास हो जायगा। इसी तरह धन की अभिलापा होने पर उसकी प्राप्ति के अन्य साधनों से विमुख हो कर मंत्र, यंत्र, तंत्र और देवी देवताओं आदि के चक्कर में पड़ कर अपने समय और शक्ति का दुरुपयोग करेगा। अमुक पह और अमुक देवता की पूजा तथा अमुक मंत्र से अवश्य धन की प्राप्ति होगी, पुत्र मिलेगा, रोग नष्ट हो जायगा, प्राप्ति होगी आदि वातों पर विश्वास करना पहले दर्जे की मूर्खता है।

यह देखते हैं कि शनैश्चर श्चादि बहों की पूजा करने वाले श्चीर दुनियां के भोले लोगों को उनकी पूजा का उपदेश देने वाले, मंत्रादि से दूसरों को सिद्धि वतलाने वाले दरिद्र श्चीर दुखी वने रहते हैं। श्चीर इन पाखरडों को नहीं मानने वाले सुखी श्चीर धनवान पाए जाते हैं। श्चतः ऐसी वार्तो पर कभी विश्वास न करके जिसकी प्राप्ति का तर्कसिद्धि जो साधन है उसी का श्चनु— सरण करना चाहिये।

श्रव उपवृंहण या उपगृहन श्रंग का वर्णन करते हैं:—
एधितच्यो ह्यात्मधर्मो सदा पावनभावनात्।
उपवृंहण्मेतद्धि पश्चमांक्ष प्रकथ्यते ॥६६॥
श्रशक्तवालाश्रयवाच्यतानां,
धर्मस्य ये धर्महितैपिणोऽत्र।
प्रमार्जनं यत्वलु कल्पयन्ति,

, तत्पश्चमांङ्गं हि वदन्ति केचित् ॥७०॥

हमेशा पवित्र भावनाथों से श्रात्मधर्म को बढ़ाना चाहिये। यही उपवृंह्या नामक सम्यग्दर्शन कां, पांचवां श्रंग कहलाना है। छुछ श्राचार्य ऐमा कहते हैं कि श्रशक श्रांर भोले लोगों के कारण जो धर्म की निन्दा होती है उमको धर्महितयी व्यक्ति छिपाते हैं यह पांचवां श्रंग है।

सम्यक्त के इस श्रंग के शाकों में दो नाम मिलते हैं— उपवृंहण श्रीर दूसरा उपगृहन । उपवृहण शब्द का श्रंथ हैं 'यहाना'। श्रात्मधर्म को बदाना ही यपवृंहण श्रंग का लक्षण है। इसा, माईब, श्रार्जब, शोच श्रादि श्रात्मा के धर्म हैं। इसकी भावना करना, इसका श्रभ्यास करना, जीवन में इसकी उतारना, इसकी उत्तरोत्तर श्रपने श्रात्मा में यृद्धि करना उपयृंहण श्रंग है। उपवृंहण श्रंग धारण करने वाले के उदाहरण से दूसरे लोग भी श्रमने श्रात्मा की युराइयों को निकालने की चेप्टा करेंगे श्रीर इसी तरह इसा माईवादि श्रात्मधर्मों के प्रसार होने की सुविधा मिलेगी। श्रंपने श्रात्मा की पवित्र बनाते हुये दूसरे जीवों को समुन्नत करना ही सम्यन्दियों का मुख्य ध्येय होता है।

इस खंग का दूसरा नाम है "उपगृहन" उपगृहन का छर्थ है "छिपाना" दूसरे के दोपों को छिपाना खर्थात् प्रकट न करना उपगृहन खंग कहलांता है। दूसरे के दोपों को प्रकट करने में दो तरह की भावनायें हो सकती हैं। किसी की निंदा करने के विचार से उसके दोपों को प्रकट करना जधन्य श्रेणी की भावना है। किंतु इस विचार से किसी के पापों, दोषों, बुराइयों श्रीर श्रत्याचारों को प्रकट करना कि इस संबंध में जन साधारण धोले में न रहे—बुरी वात नहीं है, विलक कर्तव्य का श्रनुरोध तो यह है कि दुनियां को धोला देने वाले पालिएडयों के संबंध में—जितना जल्दी हो सके—वास्तविक वात कह देनी चाहिए, नहीं तो यह कर्तव्य से गिरना होगा।

मान लीजिये कि साधु के भेष में कोई आदमी भोले भाले लोगों को ठगता फिरता है। वह अपने आचार विचार से यह दिखाना चाहता है कि वह धर्मात्मा है और इसी लिये भोले लोग उसके जाल में फंस जाते हैं। क्या ऐसे समय उक्त पालखरडी का परिचय पाने वाले मनुष्य का कर्तव्य नहीं है कि वह उस चारित्र-हीन साधु-भेषी पाखरडी का भरडा फोड़ कर हे? चाहे वह अपने ही धर्म के अनुयायी वनने का पाखरड क्यों न रच रहा हो। किन्तु निंदा के भावों से किसी के होपों को प्रकट करना उपगृहन अंग नहीं कहलावेगा, विलक्त यह तो उपगृहन का दुरुपयोग है। किसी के दोष दूर करने और उसके संबंध में जन साधारण को सचेत करने के लिए जो दोष प्रकट किये जाते हैं—वही उपगृहन अंग कहलाता है।

श्रशक्त श्रौर भोले लोगों के कारण जो धर्म की निंदा होती है, धर्म के हितैपी, लोग उस निंदा को दूर करते हैं। श्रशक्त का श्रर्थ निर्वल है। मन की श्रपेद्वा भी मनुष्य निर्वल कहलाता

है और शरीर की अपेदा भी। दोनों ही निर्वलता मनुष्य को निरा देती हैं। इसी तरह मोलापन अर्थान् अज्ञान भी मनुष्य को कर्तव्यच्युत कर देता है। मनुष्य पतन-शील है। गिरना उसके लिये स्वामाविक है। इस लिए पाप में वास्तविक घृणा करने वाला आदमी यदि कदाचित् अशक्ति और अज्ञान के कारण धर्मच्युत हो जावे तो उपगृहन अंगधारी माल्म होने पर भी उसे प्रकट नहीं झरेगा, क्योंकि ऐसा करने से धर्म के प्रति लोगों की अद्वा में शिथिलता आती है। और उसका उत्तर-दायित्य बहुत कुछ उस पर भी है जो उसकी निदा करता है।

उपवृंह्ण श्रीर उपगृहन दोनों शब्द भिन्न २ होने पर भी श्रर्थ की श्रपेक्ता इस श्रंग में कोई भेद नहीं है—यही बान कहते हैं:—

> उपगृहनिमदं चाहुः, केचिदंझ महर्पयः। नामभेदो ह्ययं किन्तु, नार्थतो भिन्नतास्ति व ॥७१॥ धर्मिदोपोपगृहेन, स्त्रात्मधर्मो हि बर्द्वते। विवर्द्धितात्मधर्मो हि, गुणग्राही भवेन्नरः ॥७२॥

कुछ आचार्य (जैसा कि ऊपर के श्लोकों में कह आये हैं) इस अंग को उपगृहन कहते हैं। परन्तु इन दोनों में केवल नाम मात्र का भेद है अर्थ में कोई भेद नहीं। क्योंकि धर्मात्माओं के दोपों को छिपाने से आत्मधर्म की वृद्धि होती है और आ मधर्म की वृद्धि हो जाने पर मनुष्य गुर्गों को ही प्रहण करता है। धर्मात्माओं के दोपों को ढकने के विचार मनुष्य में सहानुभूति और उदारता की भावना प्रकट करते हैं और यही उपवृंहण अर्थात आत्म धर्म की विद्ध कहलाता है। इसी तरह जिसने ऐसी उपवृंहणता प्राप्त की है—आत्मा में उदारता और समा आदि गुणों को बढ़ाया है, वह कभी दुर्भाव से धर्मात्माओं की निंदा न करेगा और इसे ही उपगृहन कहते हैं। इस प्रकार इन दोनों नामों में कुछ भी वास्तविक भेद नहीं है।

श्रव स्थितिकरण श्रंग का लक्सण कहते हैं :— न्याय्यात्पथो विचलतां हि कपाययोगात् , यत्स्थापनं भवति तत् स्थितिकारमाहुः । ये संस्खलन्तमवलोक्य इसन्ति मृदाः, तैर्धर्मतत्विमह नैव कदापि बुद्धम् ॥७३॥

कोधादि कपायों के वश होकर या अन्य कारणों से कर्तव्यमार्ग से च्युत होने वाले मनुष्यों को जैसे हो वैसे कर्तव्य पर आरूढ़ करना, कर्तव्य से गिरने न देना, सम्यक्त का छठ। 'स्थितिकरण' श्रंग कहलाता है। जो गिरते हुए को देख कर हंसते हैं, उन्होंने कभी धर्म का स्वरूप नहीं सममा है।

मनुष्य कमजोरियों का पुञ्ज है। निमित्त मिलने पर या विना निमित्त के भी उसके इद्य में कपायें उत्पन्न होती रहती हैं। कपायों के निमित्त से वह श्रपने श्रापको संभालने में श्रसमर्थ हो जाता है। श्रद्धान व चारित्र की कल्याणकारी मर्यादा को तोहने में त पर हो जाता है और कर्तव्यमार्ग से अप्र होकर विपथनामी बन जाता है। ऐसे समय में ध्यनर कोई उसे संभालने वाला हो तो संभव है वह न्यायमार्ग से न गिरे। उस समय उस संभालने चाले सम्यन्द्दिष्ट का कर्तव्य है कि वह उस निरने वाले की उस कर्तव्यमार्ग की मंगलमयता, मुविधा और मुख्यजनकता वतलाये और यह भी बतलावे कि जिस मार्ग में वह जारहा है वह कितना भयंकर, ध्रापत्तिजनक और दुःखदायक है। सम्यन्दिष्ट ऐसा ही करता है।

कर्तव्यमार्ग से गिरने का कारण केवल कपाय है। नहीं है। परिश्वितयां भी मनुष्य को कर्तव्य से गिरने के लिय मजयूर करती हैं। मान लीजिये एक श्रादमी भूखा है। सब कुछ न्याया-नुकूल प्रयत्न करने पर भी उसको भोजन नहीं मिल रहा है। ऐसे समय वह जो कुछ करेगा उसे हम पतन कहेंगे, पर क्या इस पतन का कारण उसकी कपायें हैं? ऐसे मनुष्य के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है ? यही कि हम उसके भोजन का प्रवन्य करें श्रीर भोजन पाने के लिए वह जिस पाप मार्ग की श्रोर श्रमसर हो रहा था उससे उसको दूर रक्षें। यह एक उदाहरण है। मनुष्य की प्राकृतिक श्रावश्यकताएं श्रपनी पूर्ति चाहती हैं। उसका विध साधन न मिलने पर वह श्रवेध साधनों के द्वारा उनकी पूर्ति करना चाहेगा श्रीर इस तरह वह फर्तव्य-भ्रष्ट हो जायगा। इस लिये उसकी भोजनादि प्राश्वितक श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करना

सम्यग्दृष्टि अपना कर्त्व्य सममता है ताकि वह कर्त्व्य-भ्रष्ट न हो।

जिनके हृदय में सहानुभूति नहीं होती वे दूसरे के दुः खों की पर्वाह नहीं करते। दूसरे गिरें चाहे उठें उन्हें कुछ मतलव नहीं। ऐसे लोग दूसरों को गिरते हुए देख कर हंसते हैं और गिरते हुओं को एक धक्का और देते हैं। यह निश्चित है कि ऐसे मनचले लोगों ने धर्म के रहस्य को कभी नहीं सममा है। दुनियां में ऐसे वहुत कम लोग हैं जो मुसीवतों का शिकार होकर भी अटल वने रहते हैं और दुःखों की चट्टानों को तोड़ कर अपना मार्ग बना लेते हैं। ऐसे लोग महात्मा होते हैं और उनके लिए किसी के स्थितिकरण की जरूरत नहीं होती। पर सब तो ऐस नहीं होते। इस लिए कपाय या अन्य परिस्थितियों के वश होकर जो अद्धा और आचरण से गिर रहे हों उनको अवश्य उठाना चाहिये। गरीवों की सहायता करना, वेकार भाई वहिनों को काम पर लगाना, अनाथ वच्चे और विधवाओं की सहायता करना आदि इसी अंग के अंतर्गत हैं।

त्रागे वात्सल्य श्रीर प्रभावना श्रंग के संबंध में कहते हैं कि:—

प्रभावनावत्सत्तताद्वयं हि—
व्याख्यास्यतेऽग्रे खळु भावनासु ।

ातो न किञ्चित्प्रतिपाद्यतेऽत्र,

श्रंगद्वये ही पुनरुक्ति-भीतेः ॥७४॥

सम्यक्त के छह श्रंगों का वर्णन ऊपर कर दिया गया है। श्रव वात्सल्य श्रीर प्रभावना नामक श्रंग का वर्णन यहां न करेंगे क्योंकि सोलह भावनाश्रों में प्रवचन-वात्सल्य श्रीर मार्ग प्रभावना नाम की भावना मौजूद है जो इन्हीं दो श्रंगों का नामांतरमात्र है इस लिये पुनरुक्ति का ख्याल कर यहां इन दोनों श्रंगों के वर्णन करने की श्रावश्यकता नहीं सममी गई क्योंकि भावनाश्रों के कथन में उनका वर्णन होगा ही।

श्रव सम्यन्दर्शन के भेदों का वर्णन करते हैं:— सरागं वीतरागश्च द्विभेदं दर्शनं मतम् । वेदकं चयजश्चापि, तयोपशमजं त्रयम् ।.७५॥ श्राज्ञादिभेदतो भेदा दशाख्याता, निसर्गतः । तथाधिगमतो जातमित्थं भेदद्वयं मतम् ॥७६॥

सम्बद्धांन के दो भेद हैं—सराग सम्यग्दर्शन और वीतराग सम्यग्दर्शन। सम्यक्त के तीन भेद भी हैं—वेदक, ज्ञायिक और श्रीपशमिक। श्रीर श्राह्मा, मार्ग श्रादि के भेद से इसके दश भेद भी हैं। एवं निसर्गज और श्राधिगमज की श्रापेत्ता भी दो भेद हैं।

इस प्रकार शास्त्रों में सम्यक्त के भेदों का श्रनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। इनमें सम्यक्त के पहले दो भेट स्वामित्व की श्रपेत्वा किये गये हैं श्रर्थात् सम्यग्दर्शन के स्वामी सराग और वीतराग दो तरह के जीव होते हैं। तीन भेद कर्मी की चयादि अवस्थाओं की अपेचा किए गए हैं, और यही भेद प्रधान हैं; क्योंकि ये सभी भेदों में मिलते हैं। दश भेद उत्पत्ति के भिन्न कारणों की अपेचा किये हैं। और अंत के दो भेद कारणत्व और अकारणत्व की अपेचा से हैं। कम से उक्त सभी भेदों का वर्णन करते हैं:—

सर्वे प्रथम सराग श्रीर वीतराग सम्यग्दरीन का स्वरूप समिक्कप:—

शमादिलवर्णं ज्ञेयं सरागं रागवर्तिषु । स्र्व्मलोभान्तजीवेषु, वीतरागं ततः परम् ॥७७॥ श्रात्मशुद्धिस्वरूपं हि वीतरागं प्रचच्यते । न तत्र प्रशमादीनां विकल्पोऽस्तीति भाषितम् ॥७८॥

पर प्रकट हो जाने वह सराग सम्यग्दर्शन है। यह सम्यक्त सरागी अर्थात् रागांश वाले चौथे गुण्स्थान से दशवें सृदम-सांपराय या सृदम लोभ गुण्स्थान तक के जीवों के होता है। राग चारित्र मोहनीय का एक भेद है और इसका उदय दशवें गुण्-स्थान तक होता है। इस लिए वहां तक के सम्यक्त्व को सराग सम्यक्त्व कहा है। इसके वाद वीतराग सम्यक्त्व होता है।

वीतराग सम्यक्त्व आत्म विशुद्धि मात्र ही है । क्योंकि

[÷] प्रशमादि का लक्त्या आगे के पद्य में वर्णन किया गया है।

एकारशादि शुण्खानों में प्रशन संवेगादि का विकल्प नहीं होना । यह विकल्प तो दशवें तक ही रह जाना है जब नक कि रागमाव का उद्दर्ग है।

> श्रव प्रशासदि के स्तहर का वर्षन करने हैं:— गगार्दानामनुद्रों कः शमः संवेग उच्यने । मंग्रेनेमीक्ताऽऽम्निक्यं सत्यनत्वास्तिनामितिः ॥७६॥ सर्वसत्वाऽनिमद्रोद्दोऽनुकंपा कथ्यने जिनैः । एनच्चतृष्ट्यव्यक्ति-कच्छा हि सरागद्दक् ॥=०॥

आना पर रागादि वृत्तियों का प्रमाद न होना शम या 'प्रशन' कहलाता है और संसार के कारण पापों से हरना 'संदेग' है। सब वन्तों के विषय में क्रास्तिक्य बुद्धि रखना—नास्तिक्य से प्रतदे—'क्रास्तिक्य' का लक्षण है। किसी भी जीव पर त्रीहतुद्धि न रखना 'अनुकंपा' या द्या कहलाता है। इन चारों का आना में प्रकट होना सराग सम्यक्त है।

ष्टाने यह बताते हैं कि किस गुंखस्थान तक सम्यन्दर्शन के हैं। जाने का पता जीवों को कैसे लगता है:—

स्वगतैः प्रशमप्रमुखेः चतुर्मिरुक्तेर्दि मूक्ष्मलोमान्ताः। जानन्ति निजां दृष्टिमनुयोगे कृतनामनि प्रोक्ताम् ॥=१॥ प्रमत्तान्तान्यगां दृष्टि तेषां वाक्कायचेष्ट्याऽ— सुमानेन विजानन्ति विद्वांसः प्राप्तदृष्ट्यः ॥=२॥ सृद्मलोभांत अर्थात् सृद्म सांपराय नामक दशवें गुण्-स्थान तक के जीव चरणानुयोग की अपेक्षा से वर्णित अपने सम्यन्दर्शन को अपने आत्मा में उत्पन्न प्रशमादि चारों के द्वारा जान लेते हैं। श्रीर प्रमत्तविरत नामक छठे गुण्स्थान तक के सम्यन्दर्शन को दूसरे सम्यन्द्दि विद्वान लोग भी उन जीवों के मन वचन और काय की चेष्टा से अनुमान के द्वारा जान लेते हैं।

प्रश्न—जैन शास्त्रों में यह भी देखने में श्राया है कि श्रपने सम्यग्दर्शन का पता श्रपने श्रापकों भी नहीं लगता। श्रुक्त लेश्या को धारण करने वाला द्रव्य लिंगी मुनि जो नौ पूर्व तक का जानने वाला होता है उसे भी श्रपने मिथ्यात्व का पता नहीं लगता तब यहां श्रपने व दूसरे के सम्यक्त को जानने की वात कैसे कही गई?

उत्तर:—जैन शास्त्रों में सम्यक्त का वर्णन विभिन्न श्रानु योगों में वर्णित है। चरणानुयोग के श्रानुसार जो सम्यक्त का वर्णन है वह वाह्य चारित्र की श्रापेचा से हैं। पात्रों के उत्तम मध्यम श्रीर जघन्य जो तीन भेद किये हैं वे चरणानुयोग की श्रापेचा से ही हैं। श्रागर इन भेदों को करणानुयोग की श्रापेचा से मानें तव तो जो मनुष्य थोड़ी देर पहले ग्यारहवें गुण्स्थान में है वही श्रन्तमुंहर्त में पहले गुण्स्थान में श्रा जाता है श्रीर इस वात का पता दातार को लग नहीं सकता । तव पात्रापात्र की व्यवस्था कैसे वन सकती है ? इस लिए इसे चरणानुयोग की श्रापेचा से ही मानना चाहिए। 'इसी तरह छठे गुण्स्थान तक सन्यक्त्व भी हो अनुयोगों द्वारा माना जाता है। चरणानुयोग में सब व्यवस्था बाह्य चारित्र की अपेचा से है। इस लिए सम्यक्त्व का लक्षण भी बाह्य चारित्र की अपेचा से ही निर्धारित किया गया है। छठे गुणस्थान तक के जीवों के सम्यक्त्व को जो दूसरे लोग अनुमान से जान लेते हैं, वह चरणानुयोग का सम्यक्त्व हैं, करणानुयोग का नहीं। करणानुयोग के अनुसार तो सम्यक्त्व घातक कमों के चय, चयोपशम और टपशम की अपेचा से हैं। वहां बाह्य चारित्र की उतनी प्रधानता नहीं। बाह्य चारित्र में छुछ गड़बड़ी नहीं होने पर भी गुणस्थान उतर जाता है।

छठे गुण्सान के ऊपर गुण्सानों की व्यवस्था करणानु न योग के अनुसार ही है। यह कहना गलत है कि किसी को भी अपने सम्यक्त्व का पता अपने आप नहीं लगता। मिध्यात्व का पता चाहे खयं को न लगे पर सम्यक्त्व तो मांल्स हो ही जाता है। अगर सातवें इत्यादि गुण्सान वाले जीवों को भी अपने सम्यक्त्व का पता न चलेगा तो फिर उन्हें आत्मानुभव ही क्या हुआ १ पर चीथे, पांचवें और छठे गुण्सान तक के जीवों के संवंध में तो यह बात फिर भी किसी अंश में सही हो सकती है।

श्रागे निसर्गंज श्रीर श्रिधगमज सम्यन्दर्शन का स्तरूप सममाते हैं:—

नैसर्गाधिगमौ मेदी सद्दष्टेरपरी मती। अन्योपदेशसापेचाऽनपेचामेदतस्तथा॥=३॥ सम्यग्दर्शनं के दो भेद निसर्गज और अधिगमज के भेद से भी हैं। जो दूसरे के उपदेश की अपेद्या के बिना अपने आप ही उत्पन्ने हो जाता है वह नैसर्ग अथवा 'निसर्गज' सम्यग्दर्शन है। और जो दूसरे के उपदेश की सहायता से उपन्न होता है। वह 'अधिगमज' है।

गुरू के उपदेश से, विद्वानों की संगति से, तःवचर्ची से, शास्त्रवाध्याय आदि से आत्मस्वरूपं की प्रतीति होना अधिगमज सम्यग्दरीन है। पर इन ज्ञान के निमिन्तों के विना जो आत्म-श्रद्धान होता है वह निसर्गज सम्यग्दरीन है। वादलों की चिणकता, मनुष्यादि प्राणियों की आक्सिक मृत्यु एवं अन्य पदार्थी की चिण्मगुरता देख कर जो स्वयं आत्मप्रतीति होती है वह निसर्गज सम्यक्त्व के उदाहरण है।

त्रागे सम्यक्त्व के तीन भेदों का वर्णन करते हैं:-

सम्यङ्मिध्यात्व-मिथ्यात्वसम्यक्षकृतयस्तथाऽ-नन्तानुवन्धिनः सर्वे सप्तते दृष्टिनाशकाः ॥८४॥ चायिकं चयतो जातमेतेषां सप्तकर्मणाम् । नृतीये वा चतुर्थे वा भवे मोच-प्रदायकम् ॥८४॥

श्रनंतानुवंधी क्रोध, मान, माया, लोभ श्रौर मिथ्यात्व, सम्यङ्-मिथ्यात्वे एवं सम्यक्ष्रकृतिं-ये साता कर्म प्रकृतियां सम्यक्ष्व का नाश करने वाली हैं। इनके च्याःसे चायिक सम्य-

न्दर्शन}होता है। श्रीर इंायिक सम्यक्त्वं हो जानेपर यह तीसरे या चौथे भव में श्रवश्य संसार से मुक्त हो जाता है।

प्रश्न-श्यनंतानुवंधी तो चारित्र मोहनीय की प्रकृति है इस इस लिये वह चारित्र का ही घात करेगी, उसे सन्यवश्व की घातक क्यों कहा ? श्वगर वह स यक्त्व की ही घातक है तो फिर उसे दर्शन मोहनीय में ही गिनाना था।

उत्तर-अनंतानुवंधी के उद्य से क्रीधादिक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, अतत्व-श्रद्वान नहीं होता । इस लिये यह चारित्र को ही घातती है, सम्यक्त्व को नहीं। वात्तव में वात तो यही है, किंतु अनंतानुवंधी के उदय से जिस तरह के क्रोधादिक भाव होते हैं उस तरह के क्रोधादिक परिग्णाम ,सम्यक्त के रहते हुए नहीं होते । इस तरह सन्यक्त्व और छनंतानुवंधीके अभाव के निमित्त श्रीर नैमित्तिक भाव है। जैसे त्रसपने की घातक तो स्थावर प्रकृति ही है किंतु त्रस होते हुए एकेन्द्रियजाति प्रकृति का उद्य नहीं होता इस लिए उपचार से एकेन्द्रियजाति प्रकृति की त्रसपने की घातक कह सकते हैं। वैसे ही यद्यपि सम्यक्त का घातक तो दर्शन मोहनीय है तो भी सन्यक्त्व के रहते हुए अनंतानुवंधी कषाय का उदय नहीं होता। इस लिए उपचार से अनंतानुंबंधी को भी सन्यक व का शातक कह सकते हैं। अथवा अनंतानुवंधी कपाय सम्यक्त्व श्रीर चारित्र दोनों को घातने का स्वभाव रखती है। इस लिये सम्यक्तव की उत्पत्ति में उसका श्रमुदय भी उतना ही जरूरी है जितना कि दर्शन मोहनीय की प्रकृतियों का ।

प्रश्त श्राप्त ऐसा है तो उसे चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों में क्यों गिनाया ?

उत्तर—प्रधानतया यह क्रोधादिकों को उत्पन्न करने वाली है। इस लिए जितनी उसमें चारित्र-घातकता रहती है उतनी दशैनघातकता नहीं रहती।

प्रश्न—श्रगर ऐसा है तब तो उसका उदय न रहने पर कुछ चारित्र उत्पन्न होना चाहिए। किंतु ऐसी तो नहीं होता, क्योंकि तीसरे श्रीरं चौथे गुणस्थान में उसका उदय न रहने पर भी चारित्र पैदा नहीं होता।

उत्तर—कपायों के अनंतानुबंधी आदि भेद तीव्रता मंदता की अपेत्ता से नहीं हैं। अर्थात् यह वात नहीं है कि जो कषाय तीव्र हो उसे अनंतानुबंधी और मंद, मंदतर, मंदतम को अप्रत्या-ख्यानादि कहते हैं। क्योंकि मिथ्यादृष्टि के चाहे तीव्र कपाय हो चाहे मंद कषाय हो—अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत् माना जाता है। मिथ्यादृष्टि के चारों कषायों के उत्कृष्ट रपद्धक+ समान हैं। हां, इतनी वात अवश्य है कि अनंतानुबंधी कषाय के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानादि का होता है वैसा उसक न रहने पर नहीं होता। वैसे ही अप्रत्याख्यान के साथ प्रत्याख्यान और संज्वलन का जैसा उदय होता है वैसा अप्रत्याख्यान के चले जाने पर नहीं होता। इसी तरह प्रत्याख्यानके साथ जैसा संज्वलन

⁺वर्गणात्रों के समूह को स्पर्द्धक कहते हैं।

का उद्य होता है वैसा केवल संज्ञवलन का नहीं होता। इस लिए श्रनंतानुवंधी के चले जाने पर यद्यपि कपायों की मंदता तो होती है, पर ऐसी मंदता नहीं होती जिसे चारित्र कहा जा सके। क्यों कि श्रसंख्यात लोक प्रमाण कपायों के स्थानों के श्राचार्यों ने तीन भेद कर दिये हैं। जिनमें श्रादि के बहुत से स्थान तो श्रसंयमरूप हैं। इसके बाद इस्त देश संयम रूप हैं श्रीर फिर कुछ सकल संयम रूप हैं। एहले गुणस्थान से चीथे गुणस्थान तक जो कपायों के स्थान हैं व सब असंयम रूप ही हैं। इस लिये कपायों की मंदता होते हुए भी वे चारित्र नहीं कहलाते। यद्यपि वान्तव में कपाय घटना चारित्र का श्रंश है तथापि वह कपाय का घटना चारित्र कहलाता है जिससे यह जीव एक देश संयम या सकल संयम धारण कर सके। श्रसंयम में ऐसी कपाय घटनी नहीं इस लिये अनंतानुवंधी के उदय का श्रभाव होने पर भी चारित्र नहीं कहला सकता।

प्रश्न-श्रापने ऊपर कहा है कि अनंतानुवंधी वास्तव में सम्यक्त की नहीं घातती क्योंकि वह चारित्र मोहनीय की प्रकृति है तो फिर प्रश्न यह होता है कि इसके उदय होने पर जीव सम्यक्त से अप्ट होकर सासादन, गुरणस्थान को कैसे प्राप्त हो जाता है ?

उत्तर-अनंतानुवंधी के उद्दय से सम्यक्त्व नष्ट नहीं होता,

किंतु उसके उद्य हो जाने के एक समय । या अधिक 'से अधिक छह त्र्यावली में के वाद सम्यक्त्व का नष्ट होना त्र्यवंश्यंभावी है । इसी श्रपेत्ता से श्रनंतानुबंधी को सग्यक्त का विराधक कह दिया गया है। वास्तव में तो सम्यक्तव का नाश तभी होगा जव मिथ्यात्व का उदय हो जायगा । सासादन गुरणस्थान तो सन्यक्त्व ही का काल है। क्योंकि सम्यक्त्व के नष्ट्र होने में अधिक से श्रिधिक छह श्रावली श्रीर कम से कमें एक समय बाकी रहता है तभी सासादन गुण्स्थान होता है। ' इंसं लियें जिंव तक मिध्यात्व का उद्य नहीं हो तव तक सम्यक्त्य का उद्यांही मानना चाहिये। फिर भी—मुनुष्य पर्याय के नाश का कारण भयंकर रोग उत्पन्न हो जाने पर जैसे हम किसी मनुष्य को मनुष्य पर्याय छोड़ने वाला कह देते हैं वैसे ही—सम्यक्त के नाश, का कारण अनंतानुवंधी का उद्य होने पर सासादन कह दिया जाता है । वस्तुतः तो सम्यक्त्व का नाश तभी होगा जव मिथ्यात्व का उदय हो जायगा। जैसे कि वास्तव में तो मनुष्य पर्याय का नाश तभी माना जायगा जव उसे छोड़ कर दूसरी पर्याय को जीव प्राप्त हो जायगा ।

[्]यवहारकाल के सब से छोटे हिस्से को एक समय कहते हैं। अथवा जितने काल में एक पुद्रल परमाणु अपनी मंद्र गति से आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है—उसकी एक समय कहते हैं।

[‡] ऋसंख्यात समय की एक आंवली होती है और एक खास में असंख्यात आवली होती हैं।

का धारण करने वाला जीव देवी, देव, भूत प्रेतादि की उपासना से अथवा मंत्र तंत्र यंत्रादि के प्रयोजन से होने वाले अतिराय की देखकर भी कभी आश्चर्य नहीं करता। सच वात तो यह है कि यह जीव अतिरायों का महत्व विलक्षल नहीं मानता। क्योंकि अतिराय आत्मा की महत्ता के सुचक नहीं हैं। अधिकांश अति-शय तो भू ठे और पाखरड पूर्ण होते हैं। देवता की महत्ता भी इस बात से नहीं है कि वह अतिशय वाला है। आचार्य समंत-भद्र खामी ने उनकी निःसारता प्रकट की है। उनने अपने 'देवागम स्तोन्न' में सर्वप्रथम लिखा है कि—'

> देवागमनभीयानचामरादि-विभूतयः। मायाविष्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान् ॥१॥ अध्यातमं बहिरप्येष विग्रहादि-महोदयः। दिव्यः सत्यो दिवौकस्स्वप्यस्ति रागादिमत्सु सः॥२॥

हे भगवन् ! आपके लिये देवता आते हैं, आप आकाश में चलते हैं, आप पर चौसठ चमर दुरते हैं, देवता पुष्पवृष्टि करते हैं। लेकिन इन वातों से आप हमारे पूज्य नहीं हो सकते क्योंकि ये सब वातें तो मायावियों इन्द्रजालियों में भी देखी जाती हैं। यदि ईन्हीं वातों से कोई पूज्य बन जाता हो तब तो आप में और इन्द्रजालियों में कोई भेद न रह जायगा और इंद्र-जाली भी पूज्य वन जावेंगे।

तव भगवान कहते हैं कि तुम्हारा यह कहना तो ठीक है

लेकिन कई श्रतिशय ऐसे हैं जो इन्द्रजालियों में नहीं होते श्रतः उनके कारण तो मुक्ते महान्-पूज्य मान लो। इसपर स्वामी समंत-भद्र उत्तर देते हैं कि—नहीं। माना कि पसीना, मल-मृत्र श्रादि का कभी न श्राना श्रापके श्रंतरंग विभृति श्रीर गंधोदक की वर्षा होना वगैरह वहिरंग विभृतियां सत्य है श्रर्थान् मायात्रियों के नहीं होतीं श्रीर दिन्य हैं अर्थान् मनुष्य तथा चत्रवर्ती वगैरह के नहीं होतीं लेकिन श्रद्यीण कपाय वाले देवों के तो होती हैं श्रीर वे हैं रागादियुक। अतः श्राप इनकी वजह से भी पूच्य नहीं हैं।

इस तरह समंतभद्र खामी ने इस वात का खण्डन किया है कि 'कोई अतिश्यविशिष्ट होने से ही पूज्य बन सकता है'। ज्ञायिक सम्यग्टिष्ट कभी अतिशयों को महत्व नहीं देता।

श्रय ज्ञायिक सम्यक्त्वकी स्थिति कितनी है यह वताते हैं -

संसारेऽस्य स्थितिर्ज्ञया जघन्यान्तर्ग्रहितिकी। उत्कृष्टा ते त्रयस्तिशत् सागरां साधिका मता ॥=७॥ मुक्ती तु सादिसानन्ता स्थितिरस्यायश्रायताम्। इदं हि दर्शनं क्षेयं नित्योद्योतं सदाऽचलम् ॥==॥

संसार की अपेना से न्यायिक सम्यग्दर्शन-की स्थिति कम से कम (जघन्य). अन्तर्महर्त की और अधिक से अधिक (उत्कृष्ट) कुछ ज्यादा तेतीस सागर की हैं । और मुक्ति की अपेना सादि अनंत है। यह सम्यग्दर्शन हमेशा प्रकाशमान और अचल रहने बाला है। संसार की अपेद्वा जो द्वायिक सम्यक्वि स्थित उपयु के प्रकार से वतलाई है उसका मतलव यह है कि यह सम्यक्व उत्पन्न होने के वाद जीव एक अंतर्भुहते में भी मुक्ति को प्राप्त हो सकता है और अधिकसे अधिक संसार में रहे तो तेतीस सागर से कुछ ज्यादा अर्थात् सांतर्भुहते आठ वर्ष कम दो करोड़ पूर्व + सिहत तेतीस सागर ठहर सकता है। इससे अधिक नहीं। यह स्थिति इस प्रकार समम्भनी चाहिये कि किसी एक करोड़ पूर्व की आयु वाले मनुष्य के आठ वर्ष और अंतर्भुहते के बाद द्वायिक सम्यवस्य उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात् वह सारी मनुष्य आयु पूर्ण कर तेतीस सागर आयुका धारक सर्वार्थ सिद्धि नामक अनुत्तर विमान का देव होगया। फिर वहां से चय कर एक करोड़ पूर्व की आयु का धारक मनुष्य होगया और फिर मुक्ति चला गया। इस

किंदो हजार कोश गहरे चौड़े श्रीर गोल गहें में सात दिन तक के मेंडे के वालों के दुकड़ों को, जिनका दूसरा दुकड़ा न हो सके-भर दिया जाय श्रीर फिर उनमें से सौ वर्ष व्यतीत होने पर एक वाल निकाला जाय। जब वह-गहा खाली हो जाय तब एक 'व्यवहार पल्य' होता है। व्यवहार पल्य से असंख्यात गुणा 'उद्धार-पल्य' श्रीर उद्धारपल्य से असंख्यात गुणा 'अद्धापल्य' होता है। दश कोड़ाकोड़ी श्रद्धापल्यों का एक सागर समकता चाहिये। श्रीर तेतीस से गुणा करने पर तेतीस सागर जानना चाहिए।

्र +चौरासी लाख वर्ष का एक पूर्वींग और चौरासी लाख पूर्वींग का एक पूर्व होता है। तरह तेतीस सागर और श्रंतर्मुहूर्त सहित आठ वर्ष कम दो करोड़ पूर्व तक ज्ञायिक सम्बग्हिए जीव संसार में रह मकता है।

प्रश्न—हो करोड़ पूर्व में श्राठ वर्ष श्रंतर्मुहूर्त कम करने की क्या श्रावश्यकता है ?

उत्तर—िकसी भी मनुष्य के आठ वर्ष श्रीर श्रंनर्नुहूर्त की श्रायु के पहले सम्यग्दर्शन नहीं हो नकता।

प्रश्त—जब मजुष्य की डल्कुए त्रायु तीन पल्य की हैं तो फिर यहां एक करोड़ पूर्व की क्यों वनलाई ?

उत्तर—यद्यपि मनुष्य की उत्कृष्ट श्रायु तीन पत्य की हैं किंतु भोगभूमि के मनुष्य के जायिक सम्यग्दर्शन उत्पन्न नहीं हो मकता। जायिक सम्यग्दर्शन तो कर्मभूमि के मनुष्य के ही होता है और कर्मभूमि के मनुष्य की उत्कृष्ट श्रायु एक करोड़ पूर्व की ही होता है।

प्रश्न-अगर ज्ञायिक सम्यन्दर्शन कर्म भूमि के मनुष्य के ही होता है। तो भोगभूमि के मनुष्य के उसका सद्भाव कैसे पाया जाता है ?

उत्तर-त्वाविक सम्यक्तव का सद्भाव तो चारों ही गतियों में पाया जा सकता है किंतु होना कर्मभूमि के मनुष्य के ही है

प्रस्त-भीगम्मि के मनुष्य के वह कैसे पाया जाता है ?

उत्तर—तायिक सम्यक्त्व का सङ्गाव तो चारों ही गतियों में पाया जा सकता है किंतु कर्मभूमि के मनुष्य के श्रातिरिक्त किसी गति के जीव के भी उसकी उत्पत्ति नहीं होती। श्रन्यत्र तो वहू पहले जन्म से श्राया हुआ ही विद्यमान रहता है। जिस जीव के मनुष्यायु का वंध पहले हो जाता है श्रीर फिर चायिक सम्यक्त्व उत्पन्न होता है तो वह मर कर भोगभूमि का ही मनुष्य होता है, कर्मभूमि का नहीं। इस लिये भोगभूमि के मनुष्य के पहले भव से श्राया हुआ चायिक सम्यक्त्व है, वहां पैदा नहीं होता। इसी तरह तिर्यञ्चगित में भी भोगभूमि के तिर्यञ्च के भी उसका सद्भाव पाया जाता है क्योंकि तिर्यगायु के बंध करने के बाद श्रगर किसी मनुष्य के सम्यक्त्व हो जाय तो वह भोग भूमि का ही तिर्यञ्च होगा।

किसी भी सम्यक्त्व के लिये साधारणतया यह नियम है कि अगर सम्यक्त्व की उत्पत्ति के वाद आयु का बंध होगा तो देव आयु का ही होगा और वह जीव कल्पवासी देवों में ही उत्पन्न होगा। किंतु सम्यक्त्व की उत्पत्ति के पहले अगर नरक आयु का बंध हुआ तो वह जीव प्रथम नरक से आगे न जायगा। मनुष्य आयु का बंध हुआ तो भीगभूमि का मनुष्य होगा। तियंगायु का हुआ तो भोगभूमि का तिर्यक्ष होगा। और देवायु का बंध हुआ तो भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिपी देवों में उत्पन्न न होकर कल्पवासियों में ही पैदा होगा।

इस तरह संसार की श्रापेत्ता इस त्तायिक सम्यक्तव की स्थिति वतलाई। मुिक की श्रापेत्ता तो इसकी स्थिति सादि श्रीर श्रानन्त है। क्योंकि मुिक की श्रादि तो है पर उसका श्रन्त नहीं है।

यह सम्यग्दर्शन आत्मा में सदा प्रकाशमान और श्रचल है इप्थात् एक बार उत्पन्न होने के पश्चात् कभी नष्ट ने होने वाला है। इसकी महिमा अपार है।

प्रश्त-क्या सम्यग्दृष्टि जिस समय सांसारिक विपयों में प्रवृत्त होता है उस समय भी ज्ञायिक सम्यग्दृशीन रहता है ?

उत्तर—हां ! अवश्य रहता है ।

प्रश्त—तव फिर उसकी क्या उपयोगिता है जब कि उसके रहते हुए भी विषय भोगों में प्रवृत्ति होती हैं ?

उत्तर—सम्यग्दर्शन की यह उपयोगिता है कि उसके रहते संसार और शरीर की हैयता का अद्भान, आपापर का भेद-विज्ञान एवं जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों का अद्भान हो जाता है।

प्रश्न—ग्रगर ऐसा है तो फिर यह जीव संसार को छोड़, क्यों नहीं देता ?

उत्तर—संसार की हैयता का श्रद्धान होने पर भी जब तक चारित्र मोहनीय कर्म का उदय रहता है तब तक यह जीव संसार श्रयवा विषय भोगों को छोड़ नहीं सकता। इच्छा न रहने पर भी उन्हें प्रह्मा करना ही पड़ता है। जैसे रोग हो जाने पर कटु श्रीपिथ लेने की इच्छा न रहते हुए भी उसे श्रीपिथ लेनी ही पड़ती है। वैसे ही जुधा तृपा, काम श्रादि वेदनाश्रों के श्राधीन होकर भोजन पान खी पुरूप श्रादि पढ़ार्थों को सम्यन्द्दि जीव प्रह्मा करता है पर मिथ्यादिष्ट की तरह इन पढ़ार्थों को श्रासिक से प्रह्मा नहीं करता श्रीर श्रांतरंग में समुचित श्रवसर श्राते ही

उन्हें छोड़ देने का विचार रखता है। पर मिथ्यादृष्टि ऐसा नहीं होता। उसे विपयों में विलक्कल घृणा नहीं होती। वह अत्यन्त आसिक के साथ उनका उपभोग करता है और उनके संयोग वियोग में आनंद और शोक मानता है।

प्रश्न—सम्यग्दृष्टि जब विषय भोगों में प्रवृत्त रहता है श्रथवा श्रम्य किसी विचार में लगा रहता है तब भी उसे क्या श्रापापर का भेद विज्ञान, संसार की हेयता का श्रद्धान या जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों की प्रतीति वनी रहती है ?

उत्तर-सम्यर: प्रिचाहे कुछ भी करता रहे या किसी भी विचार में लगा रहे-उसका श्रापापर का भेद विज्ञान रूप श्रद्धान वना ही रहता है। ग्रीर उसी श्रद्धान के प्रभाव से वह जो कुछ काम करता है यां सोचता विचारता है वह सब ठीक ही होता है। वह व्यापार करेगा, त्रावश्यकता पड़ने पर युद्ध करेगा, स्त्री पुत्रा-दिकों से प्रेम करेगा, इद्रियों के विषयों का उपभोग करेगा, हंसेगा रोवेगा, पर उसको ये सब कियाएं उसके सत्यग्दर्शन का नाश न कर सकेंगी। क्योंकि इन सब को करता हुआ भी वह इन्हें हैय सममता है। ये सब काम मिध्या छि भी करता है, पर भेद-विज्ञान न होने के कारण ये उसके तीव्रवंध के ही कारण हैं। सम्यग्दिष्ट तो इन्हें करता हुआ भी कर्मी की श्रसंख्यातगुणी निर्जरा ही करता है। इसी लिये तो शास्त्रों में कहा है कि सम्यग्दृष्टि के भीग भी निर्जरा के कारण हैं। यह सब श्रद्धान की महिमा है।

जैसे नाटक का पात्र (Actor) नाटक की रंगभूमि में राजा, रंक, स्वामी, सेवक, स्त्री, पुरुपादि अनेक वेपों को धारण करता हुआ भी अपने को उन सबसे भिन्न अनुभव करता है, वैसे ही सम्यग्टिन-दुनियां के सब कामों को करता हुआ भी अपने आपको इन सबसे भिन्न अनुभव करता है, श्रीर जल में कमल की तरह इनसे अलिप्त रहता है। शास्त्रों में जो टुनियां के पदार्थों से सम्यग्टिन के प्रेम की तुलना नगरनारी (वेश्या) के प्रेम, धाय का दूसरे के बच्चे से प्रेम आदि के ट्यांत दिये हैं वे सब इसी आशाय को प्रकट करते हैं।

प्रश्त—यह सब आपका कहना ठीक है पर यह कैसे हो सकता है कि सम्यग्टिंग्ट के भोग भी निर्जरा के कारण हैं ?

उत्तर—शास्तों में यह वात सम्यग्हिष्ट की महत्ता की प्रकट करने के लिये कही गई है। वास्तव में भोग तो वंध के ही कारण हैं फिर भी सम्यक्ष के साथ में भोगों का विप नष्ट हो जाता है जो तीव वंध का कारण है। आसिक न रहने के कारण सम्यक्ती के भोगों में मिध्यात्वी के भोगों की अपेन्ना पाप-वीजता वहुत कम रहती है। इसी वात को ध्यान में रख कर आचार्यों ने उपचार से सम्यक्ती के भोगों को निर्जरा का कारण कह दिया है। पर इसका मतलव यह नहीं है कि भोग उपादेय हैं। बुराई बुराई ही है, वह कभी भलाई नहीं हो सकती। हां, यह हो सकता है कि वह भलाई की मौजूदगी में उतना असर न कर सके। एक वलवान आदमी अरध्य सेवन (वदपर-

हेजी) करे तो वह शक्ति के कारण उतना श्रसर नहीं करती। फिर भी वद्परहेजी तो बुरी चीज ही कहलावेगी श्रीर वह निर्वल व्यक्ति को एक ही वार में दिखला देगी कि वह कितनी बुरी चीज है। यह वात नहीं है कि वलवान श्रादमी को वद्परहेजी हानि नहीं पहुंचाती, पर उसका श्रसर निर्वलों पर जितना जल्दी श्रीर ज्यादा होता है उतना वलवानों पर नहीं होता। इसी तरह भोग सम्यग्टिप्ट को हानि ही पहुंचाते हैं श्रीर यही कारण है कि सम्यग्टिप्ट उन्हें छोड़ने को लालायित रहता है।

प्रश्न—श्रन्छा, एक वात श्रीर वतलाइये। एक जीव (छदास्थ) के एक समय में एक ही उपयोग होता है, ऐसी जैन सिद्धांत की मान्यता है। तब एक ही श्रात्मा (सन्यग्टिष्ट) एक ही समय में विपय भोगों श्रीर श्रात्म चिंतन के विचार कैसे रख सकता है? इस लिए यह मानना ही चाहिए कि जब सम्यक्वी युद्धादि सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त होता है तब उसके श्रात्म— चिंतन के विचार विलक्षल नहीं रहते क्योंकि एक समय में दो तरह के विचार कैसे रह सकते हैं? इसलिए यह क्यों न मान लिया जावे कि सांसारिक विपयों में प्रवृत्ति होने के समय सम्यग्दर्शन नष्ट हो जाता है।

उत्तर—जिस समय सन्यग्दृष्टि जीव युद्धादि सांसारिक विषयों में प्रवृत्ति करता है उस समय आत्म-विषयक अथवा भेद विज्ञान विषयक विचार नहीं करता—यह ठीक है। किंतु भेद-विज्ञान विषयक प्रतीति अवश्य वनी रहती है। एक ही समय में दो चिन्तन ग्रथवा दो उपयोग नहीं होते—यह ठीक है। श्रीर इसी तरह यह भी ठीक है कि एक ही समय एक ही आतमा में परस्पर विरुद्ध हो प्रतीतियां नहीं ठहर सकती वित् भिन्न विपयक प्रतीति श्रीर मिन्न विपयक चिंतन तो एक ही श्रारमा में ठहर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि चिंतन और प्रतीति का विषय सदा एक सा ही हो। जैसे एक नीरोग श्रादमी खाते, पीते, चलते, फिरते, पहुते, लिखते या किसी भी ख्रम्य विषय का विचार करने समय श्रपनी इस प्रतीति को कभी नहीं भूलता कि यह नीरोग है। इसी तरह जब सम्बन्हिए जीव स्नारमातिरिक्त स्नन्य विपयों मे प्रवृत्ति करना है तव भी उसके यह प्रतीति वनी रहनी है कि उसका ऋत्मा सब पर-पदार्थों से भिन्न है। सम्यग्दर्शन की लिटिध श्रदस्था सदा वनी ही रहती है चाहे उपयोगातमक ज्ञान किसी भी विषय का क्यों न हो। जत्र मम्यक्त्वी ख्रात्म-चिंतन पर ख्राता है तव लिव्य और उपयोग का एक ही विषय हो जाता है। और जय यह चारित्र मोहनीय के उदय से पर-चिंतन में प्रविष्ट होता तव दोनों का विषय भिन्न २ हो जाता है। इस लिये यह जरूरी नहीं है कि आस्मातिरिक्त-विपयक विचारों व तदनुकूल कार्यों के समय सम्यग्दर्शन की लिट्य भी नष्ट हो जाय।

श्रव प्रंथकार वताते हैं कि किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक ज्ञायिक सम्यक्त्व होता है :—

चतुर्थस्थानतः प्राप्तं सिद्धेप्वेतद्धि विद्यते । केवलिद्धयसांनिष्यं विना यन्नोपपद्यते ॥≈॥ सप्तान्तेषु चतुर्थादिगुणस्थानेषु तद्भवेत् । च्योपशमतो नृन-मित्युक्तं शास्त्र-पारगैः ॥६०॥ चायिक सम्यग्दर्शन चौथे गुणस्थान से सिद्धां तक पाया जाता है। यह केवली अथवा श्रुतकेवली की समीपता के विना नहीं प्राप्त होता।

चौथे गुग्रस्थान से सातवें गुग्रस्थान तक ज्ञायोपशमिक सम्यग्टिष्ट के ही यह ज्ञायिक सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है। ऐसा शास्त्र के पारगामी विद्वानों ने कहा है।

केवली अथवा श्रुतकेवली के विना आत्मपरिणामों में उतनी स्वच्छता नहीं आती। इस लिये ज्ञायिक सम्यक्त्व की उत्पत्ति में इनकी समीपता अनिवार्य है। भावों की उत्पत्ति में निमित्तोंकी कारणता सर्वाभिमत और निर्विवाद है। इस सम्यक्त्य की उत्पत्ति चौथे से सातवें गुणस्थान तक कहीं भी ज्ञायोपशमिक सम्यन्दिण्ट के हो सकती है और उसका कम इस प्रकार है—

पहले अधःकरण्+ अपूर्वकरण्÷ और अनिवृत्तिकरण्‡,

‡िजस करण में एक समयवर्ती जीवों के परिणाम सदश तथा भिन्न समयवर्ती जीवों के विसदश हों उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं।

⁺जिस करण में (परिणाम समृह में) ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणामों के सहश एवं विसदश होते हैं उसे अधःकरण कहते हैं।

[÷]जिस करण में अपूर्व परिणाम हों अर्थात् भिन्न समय-वर्ती जीवों के परिणाम विसदश और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम सदश और विसदश हों उसे अपूर्वकरण कहते हैं।

उपशमतः खर्छ तेषां, पूर्वोक्तानां हि सप्तकर्मणां ज्ञेयम्। उपशमजं सम्यक्तवं.

प्रसंच्यपंकीषतीय-समम् ।।६१॥

श्रात्मविशुद्ध या भेदो-

न हि कश्चन विद्यंते द्वयोरेव । एकं चिंशकं द्यन्यत्,

सदाऽचलं किन्तु मेदोऽयम् । ६ २॥

पहले पेश्वें श्लोक में वताई गई सात प्रकृतियों अर्थात् अनंतानुबंधी चतुष्टय, मिथ्यात्व, सम्यङ् मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के दव जाने से उपराम सम्यक्त्व होता है। जिस प्रकार कीचड़ के बिलकुंल दव जाने से (पेंदे में बैठ जाने से) पानी निर्मल हो जाता है उसके रहते हुए भी पानी में कोई विकार नहीं होता, उसी तरह उक्त सातों प्रकृतियों के दव जीने से आतमा के सम्यम्दर्शन नामक शुद्धि उत्पन्न हो जाती है। ये दवी हुई हुई प्रकृतियां सम्यक्त्व को रोकने में असमर्थ हैं।

श्रात्म-विशुद्धि की श्रपेत्ता त्तायिक श्रीर श्रीपशमिक सम्यक्तव में कोई भेद नहीं होता। इन दोनों में श्रगर कोई भेद है तो यही है कि—एक (श्रीपशमिक) त्त्रणस्थायी है श्रीर दूसरा (त्तायिक) श्रविनश्वर एवं नित्य है। श्रागे के पद्य में यही कह रहे हैं:—
परिणामप्रत्ययेन, मिध्यात्वं व्रजति सामनां वापि ।
सम्यङ्मिध्यात्वं वा, वेदकमिति वा हि पतनशीलमिदम् ६३

उपशम सम्यग्दिष्टि निमित्त मिलने से पुनः प्रथम गुग्ण-स्थान मिध्यात्व को प्राप्त हो जाता है श्रथवा सासादन नामक दूसरे गुग्ग्स्थान में चला जाता है या तीसरे मिश्र गुग्ग्स्थान में गिर जाता है नहीं तो कायोपशमिक सम्यक्त्वी वन जाता है। यह सम्यक्त्व पतनशील है।

उपराम का समय पूरा होने पर अगर मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाता है तो यह जीव पहले गुण्स्थान में चला जाता है। इस उपराम सन्यक्त्व के काल में कम से कम एक समय तथा ज्यादा से ज्यादा छह आवली वाकी रहने पर अनंतातुवंधी चतुष्टय में से किसी एक का उदय आ जाने पर जीव के सासादन गुण्स्थान हो जाता है। और मिश्र मोहनीय प्रकृति का उदय यदि हो जावे तो तीसरा गुण्स्थान हो जाता है। यदि सिर्फ सायक् प्रकृति उदय में आ जावे तो वह ज्ञायोपश्मिक सम्यग्हिट्ट वन जाता है।

> श्रव उपशम सम्यक्त के मेदों को कहते हैं:— प्रथमद्वितीयनाम्ना,

> > अस्य मिदे जैनशासने प्रोक्ते।

द्वे हि तयोः किल किश्चित् , वर्णनमभिधीयतेऽस्माभिः ॥६४॥

प्रथम-कपाय-चतुष्टय— मिथ्यात्वानां हि कर्मणां शमनात्। उत्पद्यते ह्यनादि— मिथ्यादृष्टेस्तु तत् प्रथमम् ॥६५॥

जैनसिद्धांत में उपशम सम्यक्त्व के दो भेद कहे गये हैं। एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व और दूसरा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। यहां संन्तेप से दोनों ही का स्वरूप वतलाया जाता है।

श्रमादि मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व गुण्स्थान में तीन करणों (श्रधःकरण, श्रपूर्व करण श्रौर श्रमिवृत्तिकरण) के द्वारा दर्शन मोह के उपशम करने से (श्रमंतानुवंधी चतुष्टय के श्रप्रशस्त श्रौर मिथ्यात्व के प्रशस्त उपशम करने से) जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वह प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहलाता है। इस प्रथमोपशम सम्यक्त्व में श्रमंतानुवंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का श्रप्रशस्त उपशम होता है।

प्रश्र—ग्रप्रशस्त उपशम किसे कहते हैं ?

उत्तर—उपशम के दो भेद हैं—प्रशस्त और अप्रशस्त । करणों के द्वारा उपशम विधान से जो उपशम होता है वह प्रशस्त उपशम कह्लाता है और उद्य के श्रभाव को अप्रशस्त उपशम कहते हैं। अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपराम नहीं होता, अप्रशस्त ही होना है। मीह की अन्य प्रकृतियों का प्रशस्त उपराम होता है।

श्रनादि मिथ्यादृष्टि के श्रनंतानुश्रंथी चतुष्टय श्रीर मिथ्यात्व के दत्र जाने से जो उपश्रम सम्यक्त्व की द्रश्ति यनलाई—उसका मतलव यह है कि उसके मम्यक्त्व—रोधक इन पांच प्रकृतियों की ही सत्ता है। लेकिन एक बार सम्यक्त्य ही जाने के बाद पुनः मिथ्यात्व में श्रा जाने पर जब फिर सम्यक्त्व होना है तब किसी के सात प्रकृतियों (श्रमंतानुश्ंधी चतुष्ट्य, मिश्र्वात्व, मन्यङ् मिथ्यात्व श्रीर सम्यक्) की भी सत्ता हीने के कारण उसे मान प्रकृतियों को द्वाना पड़ता हैं। इसी बात की श्राने के पद्य में न्यन्ट करते हैं:—

> प्रथम-क्रपाय-चतुष्ट्य--दर्शनमोहत्रस्य शमनाट् यत् । उत्पद्यते तु साहि--मिथ्याद्दृदेतु तत् प्रथमम् ॥६६॥ केषांचित् सादिमिथ्यात्व--संयुक्तानां तु जायते । पंचकर्मशमादित्यम् , क्रययन्ति मनीपिणः ॥६७॥

यस्य ह्युद्धेलना जाता, मिश्रसम्यक्तवकर्मणोः । तस्य प्रकृतयः पश्च,

संभवन्ति न चान्यथा ॥६८॥

प्रथमोपराम सम्यक्त्व के समय मिथ्यत्व के जो तीन टुकड़े (मिथ्यात्व सम्यङ् मिथ्यात्व छौर सम्यक् प्रकृति) हुए थे उनकी जिनके उद्धे लना † नहीं हुई—उनके सात प्रकृतियों की सत्ता बनी हुई है। इस लिये इन सातों के दवने से ही उपराम सम्यक्त्व होगा। छौर जिनके उद्धे लना होकर तीनों प्रकृतियों की फिर एक प्रकृति हो गई है उन सादि मिथ्याहिष्टयों के पांच प्रकृतियों के उपराम से ही उपराम सम्यक्त्व होगा।

इस सब का सारांश यह है कि श्रनादि मिध्यादृष्टि के तो उक्त पांच प्रकृतियों के दवने से ही उपशम सम्यक्त्व होता है श्रीर सादि मिध्यात्वी के किसी के पांच के दवने से श्रीर किसी के सात प्रकृतियों के दवने से यह सम्यक्त्य उत्पन्न होता है।

श्रव सादि मिध्यादृष्टि—जिसके सात प्रकृतियों के द्वने से उपशम सम्यक्त होता है—की श्रपेत्ता उपशम सम्यक्त का लत्त्रण तथा उपशम सम्यक्त की स्थिति श्रादि का वर्णन करते हैं:—

[†] श्रन्य प्रकृति रूप परिशामनः होना ।

मिध्यात्वारूयगुग्रस्थाने,

कर्णत्रय-यागतः ।

सप्तकमींपशान्तेर्हि,

प्रथमोपश्मदर्शनम् ॥६६॥

गुणस्थानाच्चतुर्थादि,

सप्तमान्तं तद् भवेत् ।

श्रन्तर्ष्टहूर्तपर्यन्तं,

स्थित्वा 'नश्यति' तच्च ॥१००॥

भिश्यत्त्र गुरास्थान में करराष्त्रय (अधःकररा, अपूर्वकररा और अनिवृत्ति कररा) से जो सात कर्मों के दवाने से (अनंता-नुवंधी के अप्रशस्तोपशम और दर्शमोहनीय के प्रशस्तोपशम से जो जो सम्यक्त्व होता है वह प्रथमोपशम सम्यक्त्व है।

यह प्रथमोपशम सम्यक्त्व चौथे गुगुस्थान से सातवें गुगुस्थान तक रहता है । उपशम सम्यक्त्व की जघन्य श्रीर उत्कृष्ट स्थिति श्रन्तमुहूर्त मात्र है।

श्रारो द्वितीयोपशम सम्यक्त का वर्णन करते हैं। . . अप्रमत्तगुर्यास्थाने,

च्योपशमदृष्टितः।

श्रेणिसम्मुख-जीवानां,

द्वितीयोपशमं भवेत् ॥१०१॥

विसंयोजनमेवास्ति, श्रत्राऽनन्तानुवंधिनाम्। ततो मोहत्रयस्यैवो ऽ-

प्राान्तिस्त्रं कोर्तिता ॥१०२॥

स्तिवें । श्रम्भत्त गुण्यान में जब्न जीव जपशमश्रेणी ! चढ़ने के सम्मुख होता है तब चायोपशमिक सम्यक्त्व से यह द्वितीयोपशम् सम्यक्त्व होता है । इस द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में अनंतानुबंधी का विसंयोजन क्ष (अप्रत्याख्यावादि, कृषाय रूप परिणमन करना) होता है। यहां भी करण्यूय द्वारा तीन ही प्रकृतियों (मिश्यात्व, सम्यक् -मिश्यात्व और सम्यक् -प्रकृति का उपशम किया जाता है क्योंकि यहां तीन ही प्रकृतियों की सत्ता पाई जाती है।

प्रश्न-उपंशम किसे कहते हैं।?

- † सातवें गुण्स्थान के दो भेद हैं स्वस्थान अप्रमन्त और सातिशय अप्रमन्त । जो छठे और सातवें गुणस्थान में जकर लगाता रहे उसे स्वस्थान और जो अणी चढ़ने के सम्मुख हो उसे सातिशय अप्रमन्त कहते हैं। यहां सातिश्रिय अप्रमन्त ही सेना जाहियें।
- ्री जहां चारित्रःमोहनीय की २१ अवशिष्ट प्रकृतियों का उपशम किया जावे उसे डिपशमं श्रेगी कहते हैं॥ कहते हैं।
- इडि क्रांचार्य इस विसंयोजन के नियम को नहीं मानते ।

उत्तर-श्रानिवृत्तिकरणमें किये गये श्रान्तरकरणी विधानसे जो सम्यक्त के समय उदय श्राने योग्य निषेक थे उनको श्रान्य समय उदय श्राने योग्य वना देना श्रीर श्रानिवृत्तिकरण में ही किये गये उपशम विधान द्वारा जो उस समय श्राने योग्य नहीं थे वे उदीरणाह्या हो कर उस समय उदय न श्रा सके—ऐसे बना देना ही उपशम कहलाता है। उपशम में सत्ता तो पाई जाती है पर उदय नहीं होता।

श्रागे यह बतलाते हैं कि यह द्वितीयीपशंम सम्प्रक्त्य किस गुणस्थान तक पाया जाता है:—

एकादशारुणस्थान-पर्यन्तं तद्धि लम्यते । आरभ्य सप्तमादित्थम् , कथयन्ति विचच्छाः ॥१०३॥

केपांचित्पततां ज्ञेयं,

चतु:-पश्चम-पष्टके ।

मिविप्य में उद्यं आने वाले कमें परमासुओं के क्रम की यदल देना अर्थात् आगे पीछे उदय आने योग्य कर। देना अन्तरकरण विधान रूप उपशम कहलाता है।

र्म स्थिति विना पूरी किये ही कर्मों के फल . देने, की . उद्गिरणा छहते हैं।

गुणस्थाने ब्रुवन्तीत्थम् ,

शास्त्र-ज्ञान-विशारदाः ॥१०४॥

यह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व सातवें अप्रमत्तविरत गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें उपशांतमोह गुणस्थान तक पाया जाता है—ऐसा बुद्धिमान लोग कहते हैं। गिरते समय किसी किसी जीव के छठे, पांचवें और चौथे गुणस्थान में भी यह सम्यक्त्व पाया जाता है—ऐसा विद्वान लोग कहते हैं।

> श्रव ज्ञायोपशम सम्यक्त्व का वर्णन करते हैं — उपशमकाल-समाप्ती,

- चायोपशमिकं हि दर्शनं भवति । सादेर्मिथ्यादृष्टेः,

मिश्रगुणस्थानतो वाऽपि ॥१०५॥ वेदकसम्यग्दृष्टिः,

शिथिल-श्रद्धो हि दृद्धयिष्टिरिव बोद्धचः । कुत्सित-हेतूदाहृति-

विनष्टसम्यक्त्व त्राशु स्यात् ।।१०६॥

उपशाम सम्यक्त्व का काल समाप्त होने पर सम्यक् प्रकृति उद्य आ जाने से ज्ञायोपशामिक सम्यक्त्व होता है। यह सम्य-क्त्व सादि मिथ्यादृष्टि जीव के मिथ्यात्व गुणस्थान से अथवा मिश्र गुणस्थान से भी हो सकता है। इस सम्यक्त्व का धारण करते वाला , वेदक सम्यग्-दृष्टि जीव वृद्ध पुरुप की लकड़ी के समान शिथिल श्रद्धानी होता है श्रीर इसी लिए खोटे हेतु श्रीर उदाहरणों के द्वारा शीव ही इस जीव का सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है।

यह सम्यक्त चलं, मल और श्रांगं है होगां सहित है। श्रारंत देवादि में 'यह' मेरा हैं,' यह अन्य का है—ईस प्रकार सममना, कहनां चलपना हैं। शंकादि मंलों का लगना 'मलिन-पना है'। शांतिनाथ शांति कर्ता हैं—इत्यादि भाव रहनां 'श्रगाढ़-पना' है। किंतु यह इन दीपों के उदाहरण भात्र हैं। वास्तव में इस सन्यक्त में जो दोप लगता है उसे कैंबलीं ही जानते हैं।

श्रागे ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्वं का लक्षण करते हैं:-

सम्यक्-प्रकृतेरुद्यात्,

उदयाभावाच्च वर्तमानानाम् । परणामवस्थितानां,

सत्तार्था वेदकं झैयम् ॥१०७॥

सम्यक्षकतेरुद्यं,

व्यपेच्यं चैतिद्धं वैदक् प्रीक्तम् । पर्यणां चर्योपशमतः,

ज्ञेयं नायोपशमिकं हि.॥१०८॥ श्रनंतानुवंधी कोध मान माया-लोभ और मिश्यास्त्र तथा सम्यङ् मिध्यात्व के वर्तमान में उद्ये श्राने वाले सर्वधाती स्पद्धेकों के उद्याभावी त्य (बिना फेल दिये में जाना) श्रीर श्रामानी उदय श्राने वाले इन्हीं स्पद्धेकों का संदर्वस्थाह प उपराम तथा देशधाती सम्यक्ष्रकृति के उदय से त्रायोपशीमंक सम्यक्त होता है। इस सम्यक्त के शाखों में दो नाम मिलते हैं। एक वेदक श्रीर दूसरा त्रायोपशीमक। सम्यक्ष्रकृति के उदय की प्रधानता से तो इसका नाम 'वेदक' है श्रीर श्रवशिष्ट छह प्रकृतियों के उदयाभावीत्त्य श्रीर सद्वंस्थाहंप उपराम की प्रधानता से 'त्रायो-पशीमक' सम्यक्त कहलाता है।

शास्त्रों में इसका एक नाम 'कृतकृत्य सन्यग्दृष्टि' भी मिलता है। ज्ञायिक-सन्यग्दर्शन होते समय जव स्थितिकांडादि द्वारा सन्यकप्रकृति की स्थिति घटते २ श्रांतर्मुहर्ते मात्र रहं जाती है तव यह जीव 'कृतकृत्य सन्यक्टंष्टिं' कहलाता है।

त्राव ज्ञायोपशीमक सम्यक्त्व की स्थिति कितनी है त्रीर उसका कौनसा गुणस्थान है, यह वताते हैं :—

जवन्यान्तर्भृहूतं स्यात्,

उत्कृष्टी पष्टिसीगरी ।

सिंथतिंरस्य गुंगंस्थार्नं,

तुर्यतः सप्तमान्तगम् ॥१०६॥

चायोपशमिक सम्यक्त्व की स्थिति कर्म से कम अंतर्भुहूर्त 'श्रीर ज्यादा से ज्यादा छियासेठ सांगरिकी हैं। यह सम्यक्त्व चौथे गुग्रस्थान से लेकर सातवें गुग्रस्थान तक पाया जाता है।

त्तायोपशम सम्यक्त्व का वर्णन पूरा हुआ । श्रव श्रागे सम्यक्त्व के नी भेदों का वर्णन करते हैं।

नवमेदान् खलु केचित्,

सम्यक्तवस्यामनन्ति विद्वांसः।

चयजातं खलु चैकम्,

उपशमजातं पुनश्चैकम् ॥११०॥

चयोपशम-संजातं,

मेदत्रयमेव वेदकश्च स्यात्।

मेदचतुष्टय-युक्तं -

इत्थं मेदा नव प्रोक्ताः ॥१११॥

कुछ लोग सन्यक्त के नी भेद मानते हैं अौर वे इस प्रकार हैं:— ज्ञायिक का एक भेद, उपशम का एक भेद, ज्ञायो-पशमिक के तीन भेद श्रीर वेदक सम्यक्त के चार भेद।

स्तायिक और श्रीपशमिक सम्यक्त्व का वर्णन तो पहले किया जा चुका है। श्रव सायोपशमिक के जो तीन भेद वतलाए हैं उनका वर्णन किया जाता है।

मोह--त्रयोपशान्तेः,

प्रथम-कषाय-चयाद्धि संजातम्।

ं प्रथमी भेदः प्रोक्तः,

चायोपशमिकस्य विद्वद्भिः ॥११२॥

सम्यक्मिंश्रीभययों-

्रह्मशमतः चर्याद्धि पंचानाम् । शोक्ती द्वितीय मेदः

चायोपशमिकस्य विद्वद्भिः ॥११३॥

पराणां चयतः सम्यक् --

प्रकृतेरुद्याद्धि संप्राप्तः।

तृतीय-भेदः श्रोक्तः,

चायोपशमिकस्य विद्वद्भिः ॥११४॥

दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियों के उपशम से तथा ध्रानंतानुवंधी कोध मान माया लोभः के च्चय से चायोपशमिक सम्यक्त का पहला भेदः विद्वानों ने कहा है।

श्चनंतानुवंधी चतुष्टय श्रौर मिथ्यात्व, इन पाचों के स्वय तथा मिश्र (सम्यङ्-मिथ्यात्व). श्रौर सम्यक्प्रकृति के उपशम से स्वायोपशमिक का दूसरा भेद विद्वानों ने बतलाया है।

अनंतानुवंधी चतुष्टय, मिध्यात्वं श्रीर मिश्र-इन छह के स्वय से श्रीर सम्यक्-प्रकृति के उपराम से सायोपरामिक का तीसरा भेद वताया गया है। श्रव वेदक सम्यक्त्व के चार भेदों का वर्णन करते हैं :-प्रथमक्षाय-च्यतः,

उपशमतो द्वयस्य, पुनस्द्यात्।

सम्यक्-त्रकृतेः प्रथमः,

वेंदकसम्यक्त्वभेदः स्यात् ॥११४॥

पंचप्रकृतिज्ञ्यतः—

उपशमतो मिश्रमोहनीय्स्य ।

सम्यक्ष्रकृतेरुद्यात्,

वेदकमेदी डितीयः स्यात् ॥११६॥

पट्पकृतीनां चयतः,

सम्यक्षृकृतेस्तु पुनस्द्यात्।

वेदक-तृतीय्-भेदः,

शोक्तः कैश्चित्तु विद्वद्धिः ॥११७॥

उपशमती यत् पराणां,

उद्यात्सम्युक्तवकर्मणो भवति ।

वेदक-वृत्यंभेटः,

मोक्तो, विद्वद्भितिह, कैश्वित् 11११**८**11

श्रनंतातुवंधी चतुष्ट्य के चय से, मिध्यात्व श्रीर सन्यदः

मिथ्यात्व के उपशम से तथा सम्यक्प्रकृति के उदय से वेदक सम्यक्त्व का पहला भेद होता है।

त्रानंतानुबंधी चतुष्टय श्रौर मिथ्यात्व के ज्ञय से; मिश्र मोहनीय (सम्यङ् मिथ्यात्व) के उपशम से तथा सम्यक्-प्रकृति के उदय से वेदक सम्यक्त्व का दूसरा भेद होता है।

छह प्रकृतियों के त्तय श्रीर सम्यक्प्रकृति के उदय से वेदक सम्यक्त्व का तीसरा भेद किन्हीं विद्वानों ने वताया है।

छह प्रकृतियों के उपशम से तथा सम्यक्-प्रकृति के उदय से वेदक सम्यक्त्व का चौथा भेद होता है।

इस प्रकार सम्यक्त्व के नव भेद सममने चाहिये। श्रव श्राज्ञादि भेद से सम्यक्त्व के दश भेदों का वर्णन करते हैं :-

त्राज्ञा च मार्गश्च तथोपदेशः, अर्थश्च बीजं च तथा च सत्रम्। संचेप-विस्तार-युगं यदेभि, जीतावगाढा परमावगाढा ॥११६॥

दशप्रकारा कथिता मुनीन्द्रैः,
हितुव्यपेचाः पुनरन्तिमौ द्रौ,
ज्ञानव्यपेची कथितौ तु बोद्ध्यम् ॥१२०॥

श्राज्ञा, सार्ग, उपदेश, श्रर्थ, वीज, सृत्र, संज्ञेप, विस्तार, श्रवगाढ़ श्रीर परमावगाढ़ इस तरह सम्यक्त के दश भेढ़ भी होते हैं। इनमें प्रारम्भ के श्राज्ञाढ़ि श्राठ भेदं तो हेतु की श्रपेज्ञा से श्रीर श्रन्त के दो भेढ़ श्रवगाढ़ श्रीर परमावगाढ़ ज्ञान की श्रपेज्ञा से हैं।

द्याने इतका श्रलग २ लच्चण कहते हैं । सर्वे प्रथम श्राज्ञा सम्यक्त्य का वर्णन करते हैं:—

> प्रमार्ग वीतराज्ञा, इति क्रत्वा यदुद्भवेत् ।

त्राज्ञा-सम्यक्त्वमेतद्धि, कथ्यते ग्रुनिनायकैः ॥१२१॥

वीतराग सर्वज्ञ कभी अन्यथावादी नहीं होते । उन्हों ने जो कुछ कहा है वह ठीक हैं। ऐसे हदं निश्चय से जो सम्यक्त्व होता है उसे 'श्रांज्ञा सम्यक्त्व' कहते हैं।

जिनेन्द्र भगवान ने दो तरह के तत्वों का वर्णन किया है प्रत्यक्ष और परोक्त । ये दोनों भी प्रयोजन-भूत और अप्रयोजन-भूत के भेद से दो प्रकार के हैं। इनमें जो जीवादि सातों तत्व प्रयोजन भूत हैं उनके सम्बन्ध में तो मनुष्य की परीक्षा प्रधानी ही होना चाहिये। क्योंकि परीक्षा प्रधानी हुए विना अद्धा में टढ़ता नहीं आती। अप्रयोजनभूत तत्वों की परीक्षा न हो तो भी आतमा

की कोई हानि नहीं होती । इस लिए ऐसे प्रत्यक्त व परोक्त पदार्थों के सम्बन्ध में आज्ञा प्रधानी होना ही ज्यादा अच्छा हैं । भगवान के आगम में जो भी कुछ कहा है वह ठीक है—इस तरह उनकी आज्ञा को प्रमाण करने से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वह आज्ञा—सम्यक्त्व कहलाता है। पर आज्ञा—सम्यक्त्व का मतलव भगवान की आज्ञा मानना ही नहीं है; किन्तु उस आज्ञा से जो तत्व प्रतीति होती है वह सम्यक्त्व है।

श्रागे के एक पद्य में मार्ग-सम्यक्त श्रीर उपदेश-सम्य-क्त्य का लक्त्या कहते हैं:—

निर्श्रन्थ-मार्गस्य विलोकनेन,
जाता हि दृष्टिः खल्ज मार्गदृष्टिः ।
यदुद्भवेत् तीर्थकृदादिवृत्तोपदेशतस्तद्भव्यु पदेशदृष्टिः ॥१२२॥

चौदह प्रकार के अन्तरंग (हास्य, रित, अरित, शोक, स्रिय, जुगुप्सा, स्नीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, मिध्यात्व, क्रोध, मान, माया और लोभ) और दश प्रकार के बरिरंग (चेत्र, वास्तु, हिरएय, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुष्य और माएड) परिप्रहों से रहित महर्षियों को निर्धन्थ कहते हैं। उन का आचरण ही निर्धन्थ—मार्ग कहलाता है। 'वे पवित्रता की मृतिं हैं। वे साद्यात् सम्यक्त्व हैं। उन्हें भिक्त पूर्वक अवलोकन

करने से जो सम्यक्त्य उत्पन्न होता है वह 'मार्ग-सम्यक्त्य' है।

श्रन्तरंग श्रीर विहरंग दोनों ही तरह के परिश्रह श्रात्मा का पतन करने वाले हैं। इनके रहते हुए कोई श्रात्मा ऊंचा नहीं उठ सकता। इस लिए स्वपर के उत्थान में परिश्रही जीवों के जीवन से कोई मदद नहीं मिल सकती। किन्तु जिन्होंने इन होनों परिश्रहों की छोड़ दिया है, उनके दर्शनमात्र से ही जीवों का कल्याण होना सम्भव हैं। इसी लिए निर्श्वन्थ मार्ग के श्रयलीकन को सम्यक्त्य उत्पन्न होने का कारण बनलाया है।

तीर्थद्धर श्रादि महापुरुपों के पवित्र चरित्र मुनने से जी सम्यक्त होता है वह 'उपदेशहष्टि' है।

महापुरुषों के जीवन चिरत्रों का मनुष्य पर विलक्ष्य प्रभाव पड़ता है। वह पतन क्री श्रोर से हटकर उत्थान की श्रोर श्रमसर हो जाता है। वह श्रपने जीवन मे उनके जीवन की उतारना चाहता है। इसी लिये प्रथमानुयोग के पुगण चारित्र श्राहि मन्थों के श्रध्ययन करने का श्राचायों ने उपदेश दिया है। श्रीर उनके निर्माण का भी यही उद्देश्य है कि यह मनुष्य युराइयों को छोड़ कर भलाइयों की श्रोर ऋजु हो। श्रमुक महापुरुष ने किस तरह श्रात्मत्व प्राप्त कर श्रपने जीवन को सफल वनाया—यह जान कर कोई भी मुमुजु भेदिवहानों वन सकता है। इस तरह तीर्थ-करादि महापुरुषों के चरित्रोपदेश से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है—उसे 'उपदेश-सम्यक्त्व' कहते हैं।

श्रागे सूत्र-इष्टि का वर्णन करते हैं:--

श्राचार-सृत्रं विनिशम्य साधी— राचारमार्गं प्रतिपादकं या । दृष्टिः समुद्भृतिमुपैति लोके, सा सत्रदृष्टिर्गदिता मुनीशैः ॥१२३॥

मुनियों के आचरण का सांगोपांग वर्णन करने वाते आचारांग सूत्र को अथवा मूलाचारादि आचार-प्रतिपादक प्रन्थों को सुनने या अध्ययन करने से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है आचार्यों ने उसे 'सूत्र-सम्यक्त्व' कहा है।

कस प्रकार चलना चाहिये ? किस प्रकार खड़े रहना चाहिये ? किस प्रकार शयन करना चाहिये ? किस प्रकार शयन करना चाहिये ? किस प्रकार भोजन करना चाहिए ? किस प्रकार भापण करना चाहिये और किस प्रकार आचरण करने से पाप कर्म नहीं वंधता है ? ऐसे प्रश्न होने पर उनके अनुसार यह कहा जाय कि यन से चलना चाहिये, यन से खड़े रहना चाहिये, यन से बैठना चाहिये, यन से शयन करना चाहिये, यन से भोजन करना चाहिये, यन से भापण करना चाहिये, इस प्रकार आचरण करने से पाप कर्म का वन्ध नहीं होता है। इत्यादि हप से आचारांग सूत्र में मुनियों के आचरण का वर्णन है। इसके मुनने से मुनि-जीवन की महत्ता हृदय पर अङ्कित होती है। मुनि भेद-विज्ञान के मूर्तिमान आकार हैं। अतः इनके महान जीवन-क्रम को सुन कर भेद विज्ञान हो जाना सम्भव

है। यही स्रापापर भेदिवज्ञान 'स्व-सम्यक्त्व' कहलाता है। श्रामे बीजज सम्यक्त्व का लक्ष्ण कहने हैं:— सक्तल-समय-दल-सूचन-च्याजं बीजं हि कथ्पने शास्त्रे, तस्माज्जातं बीजज-सम्यक्त्वं शोज्यते मृनिभिः ११२४। बीजं हि गणितज्ञान-कारणं बाडिप कथ्यते । तस्माद् यो मोहानुद्यः बीजजा दृष्टिरुच्यते ॥१२४॥

सम्पूर्ण मिद्रान्तों के विभिन्न सागेशों को 'श्रीज' कहते हैं। बीज मिद्रान्त के मृचक होते हैं। जैसे मंत्रों में बीजाज़र होते हैं थ्रीर वे ही मम्पूर्ण मंत्रों की मृचना कर देते हैं वेसे ही सिद्धान्तों के भी विभिन्न सूचक होते हैं। उदाहरणार्थ जैन-सिद्धान्त का मृचक 'स्याद्वाद' है, सांग्य-मिद्धान्त का मृचक 'सत्कार्यवाद' है। ये सूचक ही इन ही सिद्धान्तों के बीज हैं। इसी लिये 'पुरुपार्थ-सिद्धध पाय' में श्री श्रमृतचन्द्राचार्य ने स्याद्वाद को 'परमागम का बीज' कहा है। ऐसे बीज ज्ञान के निमित्त से जो सम्यक्तव उत्पन्न होता है वह 'बीजज सम्यक्तव' कहलाता है।

ध्यथवा बीज का मतलब हैं गिरिएतज्ञान का कारण । प्रखर गिरिएतज्ञान से जो मीहनीय कर्म का उपशमादि होता है उसे बीजज-सम्यक्त्व कहते हैं।

रेखा, श्रंक श्रीर बीज के भेद से तीन प्रकार का गणित है। यहां बीज शब्द उपलक्तण है। उससे तीनों ही प्रकार के गिएत लेने चाहिये। गिएत के अध्ययन से मन एकाम हो जाता है, मन में एकस्थ होने की शिक्त उत्पन्न हो जाती है। इसी लिये गिएतज्ञ अच्छे विचारक होते हैं। मन को एकाम करने के जो साधन हैं वे ही सम्यक्त्व के साधन भी हो सकते हैं। जब गिएत के द्वारा होने वाली मन की एकामा से सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाय तब उसे 'बीजज-सम्यक्त्व' कहते हैं।

जैनाचारों ने द्रव्यों का छोटा श्रीर बड़ापन, उनके गुणों की तीव्रज्ञा श्रीर मंदता एवं काल द्रव्य के परिमाण वगैरह का वर्णन गणित के द्वारा ही किया है। पर यह गणित लौकिक गणित नहीं, किंतु श्रलों किक गणित है। गणित का ऐसा वर्णन संसार के किसी भी साहित्य में नहीं मिलता। इस श्रलोंकिक गणित का स्वस्प लोकिक गणित से बहुत कुछ विलक्षण है। लोकिक गणित से खूल पदार्थों का माप किया जाता है, पर श्रलोंकिक गणित से सूदमातिसूदम श्रीर श्रनन्त पदार्थों की हीना-धिकता का जान होता है।

इस श्रलोकिक-गणित के मुख्य भेद दो हैं—संख्यामान श्रीर उपमानमान । संख्यामान के मुख्य भेद तीन हैं:—संख्यात श्रसंख्यात श्रीर श्रमन्त । श्रसंख्यात के तीन भेद हैं:—परीतासंख्यात युक्तासंख्यात श्रीर श्रसंख्यातासंख्यात । श्रनंत के भी इसी तरह तीन भेद हैं—परीतानन्त, युक्तानन्त श्रीर श्रमन्तानन्त श्रीर भेख्यात का एक भेद; इस तरह सब मिलाकर सात भेद हुए। इन सातों के जघन्य, मध्यम श्रीर उत्कृष्ट के भेद से २१ भेद संख्यामान के होते हैं।

जपमानमान आठ प्रकार का होता है—१ पल्य २ सागर ३ स्च्यंगुल ४ प्रतरांगुल ६ घनांगुल ६ जगन् श्रेणी ७ जगत्प्रतर और = लोक।

हमने यहां केवल सूचनार्थ अलांकिक गणिन के भेदों के नाम मात्र गिनाये हैं। इनका स्वरूप गोम्मटसार की टीकाओं में पूर्ण विस्तार के साथ लिखा है, वहां से देखना चाहिये। ऐमा आरचर्यकारक गणिन का वर्णन केवल वहां ही मिलता है। इसके पठन पाठन विचार आदि से जो सम्यक्त्य उत्पन्न होता है वह वीजज-सम्यक्त्य है।

> त्र्यागे संतेष सम्यक्त्व का स्वरूप कहते हैं : — व्रतः(SSRश्रुप-तत्वानां,

संचेपालापतो हि यत्।

जायते तद्धि संचेपात्,

जातं सम्यक्त्वमुच्यते ॥१२६॥

देवशाखगुरू श्रीर पदार्थी के संत्तेपज्ञान से जी श्रद्धान होता है उसे 'संत्तेप-सम्यक्त्य' कहते हैं।

पद्य में जो त्रत शब्द दिया गया है वह उपचार से त्रती श्रवीत् गुरू का वाचक है। इसी लिए त्रत का श्रव्धे गुरू किया गया है। इन सब के विलार-पूर्वक ज्ञान से नहीं किंतु संनेपज्ञान से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वह 'संद्वेप सम्यक्त्व' है।

प्रश्न:—तत्व शब्द से देव, शास्त्र और गुरू का संप्रह हो जाने पर भी उनको पद्य में अलंग क्यों कहा ?

उत्तर—सम्यक्त की उत्पत्ति में देव; शास्त्र और गुरू का वास्तविक ज्ञान सहकारी कारण है। इसी लिये तत्व शब्द से इन तीनों का संप्रह हो जाने पर भी इनको पृथक् नाम से कहा है। इनकी इस सहकारिता के कारण ही इन तीनों का श्रद्धान भी जैत-शास्त्रों में सम्यक्त्व कह दिया गया है।

पदार्थी का ज्ञान संसेप और विस्तार दोनों ही प्रकार से होता है। कई जीव संसेप-ज्ञान से ही उतना प्रयोजन निकाल लेते हैं जितना विस्तार-ज्ञान से निकलता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल विस्तृत ज्ञान ही वास्तविक प्रयोजन को सिद्ध करता है। योग्य व्यक्ति संसेप-ज्ञान से भी श्रंतिम निष्कर्ष निकाल लेता है। ''तुसमासं घोसतो सिवभूदी केवली जादो"—श्रर्थात् जिस प्रकार उड़द अपने छिलके से श्रलग है उसी प्रकार शरीर श्रात्मा से भिन्न है, इस तरह विचार करता हुआ शिवभूति केवली हो गया। द्वादशांग के विस्तृत ज्ञानका फल जो श्रात्मविवेक है वह शिवभूति को कितने संसिप्तज्ञान के द्वारा मिल गया। वास्तव में यथार्थ श्रर्थात् प्रयोजनभूत ज्ञान ही उपयोगी है फिर चाहे वह संस्ति हो या विस्तृत। दोनों ज्ञानों का उपयोग तो एक हैं। श्रगर वास्तविक फल का साधक न हो तब तो विस्तृत-ज्ञान भी व्यर्थ ही है।

त्रागे विस्तार-सम्यक्त्व का स्वरूप बताते हैं :--

बाङ् मयं द्वाद्यांगं हि,
श्रुत्वा यच्चोपपद्यते ।
विस्तार-दर्श्नं तद्वि,
श्रीच्यते मुनि-पुङ्गदैः ॥१२७॥

द्वादशांग—चौदह पूर्व और प्रकीर्एकों के सुनने से जी सम्बद्ध उपन्न होता है उसे आचार्य "विस्तार-शम्यग्दर्शन" कहते हैं।

प्रश्त—द्वादशांग के जानने वाले का सम्प्रक्त्व तो, 'द्रावगाढ़–सम्पक्त्व' कहलाता है। फिर वहां उसे थिस्तार-मम्प्रक्त्व कैसे कहा ?

उत्तर—जिसको द्वादशांग का झान है वह तो नम्यन्दृष्टि है ही। क्योंकि सम्यक्त्य के विना द्वादशांग का झान नहीं होता। इस लिये द्वादशांग के झाता का सम्यक्त्य विम्तार—सम्यक्त्य नहीं है क्योंकि उसे तो आगे अवगाद सम्यक्त्य कहने वाले हैं। विम्तार सम्यक्त्य तो उसे कहते हैं जो द्वादशांग के झाता से द्वादशांग सुनने से होता है। द्वादशांग का सुनने वाला द्वादशांग का झाता हो, ऐसी वात नहीं।

अागे अर्थ-सम्यक्त का तन्नण कहते हैं :— अर्थस्य कस्यापि निमित्तमेन, संप्राप्य यज्जैनवन्तोन्तरेण ।

. प्रामोति तद्शन्मर्थजातं— :, - 🗀

वदन्ति विज्ञानघना मुनीशाः ।।१२८॥

आगम-चाक्य के विना किसी भी पदार्थ का निमित्त पाकर जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उसे आचार्य 'श्रथ सम्यक्त्व' कहते हैं।

पहले कहा जा चुका है कि शिवभूति मुनि 'तुपमाप' को घोखते हुए केवली होगए। यद्यपि 'तुपमाप' कोई आगमवाक्य नहीं है फिर भी इसके द्वारा उन्हें आतम ज्ञान हो गया। उड़द की दाल एक प्रकार का पदार्थ है। उसे देख कर जो उन्हें आतमविक हुआ उसे 'अर्थ सम्यक्त्य' कह सकते हैं। वादल वगैरह च्यामगुर पदार्थों को देख कर भी आतमज्ञान वहुतों को हुआ है। वास्तव में संसार का प्रत्येक पदार्थ हमारे गहरे विचार का विपय वन कर सम्यक्त्य की उत्पत्ति का कारण वन सकता है। इसका मतल्य यह है कि सम्यक्त्य उत्पन्न होने के लिये आगम वाक्य ही अपेन्ति नहीं है। किसी भी पदार्थ के वास्तविक ज्ञान से वह उत्पन्न हो सकता है। इसी लिये विद्वानों ने कहा है कि एक भी पदार्थ को जिसने पूरा जान लिया उसने सब कुछ जान लिया।

प्रश्त-श्रग्र कोई भी पदार्थ सम्यक्त्व, की उत्पत्ति में कारण हो सकता है तब तो पत्थर वगैरह-को,भी, उसकी-। उत्पत्ति का कारण मान लेना चाहिये।

ु उत्तरः त्रगर पत्थर का निमित्त पाकर : किसी को भेद-

विज्ञान, श्रान्म-विदेक हो जाय तो उसे भी सम्यक्त्य का कार्ग माना जा सकता है। कहने का मतलव यह नहीं है कि प्रत्येक पदार्थ सम्यक्त्व की उत्पत्ति में कार्या होता ही हैं। श्रगर कोई पदार्थ कारमा हो सके तो वह सम्यक्त श्रर्थ-सम्यक्त कह लावेगा।

श्रामे श्रवमाढ़ श्रीर परमावमाढ़ सम्यक्त्य का खरूप कहते हैं :—

श्रुतकेवित्ते या हि हिष्टः सा प्रोच्यतेऽत्रम्रुनिनार्थैः। अवगाढ़ा परमावगाढ़ा वा केवलीशानाम् ।१२६। श्रार्था

ऋषियों ने श्रुतकेवितयों के जो सम्यक्त्व होता है उसे 'त्रवगाढ़-सम्यक्त्व' और केवलियोंके सम्यग्दर्शन को 'परमावगाढ़ सम्यक्त्व' कहा है।

भरत—क्या श्रुतकेवली श्रीर केन्निलयों के सम्यक्त्व में कोई वास्तविक भेद हैं ?

उत्तर—उनके सम्यक्त्व में कोई भेद नहीं है। दोनों ही चायिक-सम्यग्दृष्टि हैं। चायिक-सम्यक्त मे कोई भेद नहीं होता सम्यक्त की श्रपेत्ता से तो चतुर्थं गुरणस्थानवर्ती त्तायिय-सम्यग्टिष्ट श्रीर केवली समान ही हैं। श्रीर तो क्या संसारी श्रीर सिद्धों के चायिक-सम्यक्त्व में भी कोई भेद नहीं है। अवगाढ़ और परमावगाढ़ का भेढ़ तो केवल झानकी श्रापेचा से हैं—यह पहले ही कहा जा चुका है।

आगे सम्यग्हिष्ट्र के आठ गुर्णों का वर्णन करते हैं :—

संवेगो निर्वेदो निन्दा गर्हा च मक्तिरुपशांतिः। वात्सल्यं जीवद्या चाष्टगुणाः संति सम्यक्तवे ।१३०।

संवेग, निर्वेद, निन्दा, गर्हा, भिक्त, उपशम, वात्सल्य और जीव दया ये सम्यक्त्व के स्नाठ गुगा हैं स्नर्थात् सम्यग्दृष्टि—जीव में ये गुगा स्रवश्य होते हैं।

संसार श्रथवा संसार के कारण पाप से डरने की 'संवेग' कहते हैं। संसार देह श्रीर भीग से विरक्त होना 'निर्वेद' कहलाता है। श्रपने पापों की श्रपने मन में स्वयं ही निन्दा करना 'निन्दा' है। श्रपने पापों की प्रकटरूप से निन्दा करना 'गर्हा' है। कपायों के द्वने की 'उपशम' कहते हैं। श्ररहंनािंद पूज्य व्यक्तियों में श्रानुराग रखना 'भिक्त' है। धर्मात्माश्रों में निष्कपट भेम रखना 'वात्सल्य' है। प्राणी मात्र की द्या पालन करना 'जीवद्या' है।

प्रश्न—िनःशंकित श्रादि सम्यक्त्व के श्राठ गुण पहले कह श्राये हैं। उनमें श्रीर इन गुणों में क्या भेद है ?

उत्तर—वे सम्यक्त के गुण नहीं किन्तु अंग हैं। सम्य-क्त के उत्पन्न हो जाने के वाद श्रात्मा में ये गुण प्रकट हो जाते हैं श्रीर ये श्रात्मा को चारित्र की श्रीर ले जाने वाले हैं। इन गुणों का सम्यक्त के साथ वैसा श्रविनाभाव नहीं है जैसा श्रंगों का होता है।

> प्रश्न-निन्दा और गर्हा में श्रेष्ठ कौन हैं ? उत्तर-निन्दा की श्रपेत्ता गर्हा का दर्जा ऊंचा है क्योंकि

दूसरों के सामने अपने पापों को प्रकट करने में श्रिधिक श्रात्म-वल की जरूरत है।

श्रव यह वताते हैं कि पच्चीस मल दोप रहित सम्यक्त्य ही पूजनीय है।

पंचिंदाति-दोपा हि,

मम्यक्त्वस्य मनीपिभिः।

प्रोक्तास्तद्रहिता दृष्टिः,

संपूज्या सम्रुपासकैः ॥१३१॥

पच्चीस मल दीप रहित सम्यक्त्य ही विद्वानों के द्वारा पूजा करने योग्य वतलाया है। क्योंकि जब तक इसमें एक भी दीप रहता है तब तक सम्यक्त्व में पूरी निर्मलता नहीं आती। इस लिये इन दोपों को नष्ट करने की कोशिश करते रहना चाहिये।

श्रागे उक्त पच्चीस दोपों के नामों की गिनाते हैं:-

महामदाश्राष्ट्रमलानि चाष्टी,

विम्दतानां त्रितयं तथा वा ।

पट्कं तथा इनायतनस्य सर्वे,

दोपा हि पंचाधिकविंशतिः स्युः ॥१३२॥

फुल, जाति, रूप, ज्ञान, धन, वल, तप और प्रभुता थे

श्राठ मंद, शङ्कादि श्राठ मुल, तीन मूढ़ताए श्रीर कुगुरू, कुदेव, कुधम तथा इन तीनों के सेवक इस तरह, छह श्रानायतन कुल मिला कर ये सम्यक्त्व के पच्चीस दोष होते हैं।

किसी वस्तु का घमण्ड करना मद् कहलाता है। जिस छुल में मनुष्य उत्पन्न हुन्या है उस छुल (पिता पन्न) का गर्व करना कि मेरा छुल सबसे अच्छा है, मैं उच्च छुल में पैदा हुन्ना हूं, कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता आदि विचार 'छुल मद' के द्योतक हैं। इसी तरह जिस जाति (मातृ पन्न) में उत्पन्न हुन्ना हो उस जाति का गर्व करना, अपने को उच्च जाति का मान कर श्रीरों को घृत्यित दृष्टि से देखना जातिमद कहलाता है। इसी तरह रूप, ज्ञान, धन, शिक्त, तपस्या और प्रभुता का मद भी होता है। परन्तु सम्यग्दृष्टि के ये मद तिनक भी नज्ञदीक नहीं फटकते। वह अपने छुल आदि का घमण्ड नहीं करता।

सम्यग्दर्शन के आठ श्रंग पहले वताये जा चुके हैं। उन से ठीक उलटे शङ्कादि श्राठ दोप सममने चाहिये। देव-मृद्ता, गुरुमूद्ता और लोकमृद्ता इन तीन मृद्ताओं का स्वरूप पहले वर्णन किया जा चुका है। कुदेव, कुगुरु कुशास्त्र तथा इन तीनों के मानने वाले छह श्रनायतन कहलाते हैं। सम्यग्द्टिंग इनको मानता है और न इनकी प्रशंसा करता है।

इस तरह उक्त पच्चीस दोप सम्यग्दृष्टि के नहीं होते। श्रात्मा में धर्म का श्रंकुर सम्यक्तव से हो उगता है इस कारण सम्यग्दर्शन सव से श्रिधिक महत्वशाली भाव है। सम्यक्त्व के विना ज्ञान चारित्र आत्मा का कल्याण नहीं कर पाते। इसी कारण श्रात्मा का सब से श्रिधिक हितकर सम्यग्दर्शन है और सब से वड़ा शत्रु मिध्यात्व है।

> इति 'भावनाविवेक' श्रंथ में दर्शन विशुद्धि भावना का वर्णन समाप्त हुन्त्रा।



्रेश्रव वितय-सम्पन्नता नाम की भावना का वर्णन करते हैं:—

विनम्रता स्याद् विनयो हि तेन, सम्बन्ध उक्तः सहितस्तु जीवः । भावस्तु तस्याञ्त्र निगद्यते सा, सम्बत्वैं विनयेन युक्ता ॥१३३॥

विनय 'नम्रता' को कहते हैं। नम्रता-युक्त जीव विनय-सम्पन्न है। और उसके भाव को 'विनयसम्पन्नता' कहते हैं। श्रांगे के पद्म में विनय-सम्पन्नता का स्वरूप और उसकी उत्पत्ति का कारण सम्भाते हुये उसके भेद बताते हैं:—

स्तित्रये तद्भति योख्नुग्रहोऽ-श्रुता क्षायेन्द्रियरोध्नुनं वा । प्रश्निकको विहितेऽय कर्मणि,

ं चृतुः प्रकारी विन्यो महर्पिभः ॥१३४॥

र्ज़त्रय अथवा रज़त्र्य-धारियों का यथीचित उपकार करना, उनका सत्कार करना, सेवा-सुश्र्षा करना, उन पर आये हुये विघ्नों को दूर करना और इन्द्रियों का निरोध करना, रोकना, उन्हें अपने वश मे करना और विहित, शास्त्रानुकूल कर्म में प्रवृत्ति करना यह 'विनय' हैं। इस विनय के चार भेट हैं।

"विनीतेर्विनयः" श्रर्थात् शास्त्र-विहित कार्यो में प्रशृत्ति करते से अथवा क्रोधादि कपाय श्रीर स्पर्शनादि इन्द्रियों का सर्वथा निरोध करने से विनय की उत्पत्ति होती है। अथवा रत्नत्रय-सम्यादशीन, सम्याज्ञान श्रीर सम्यक्तचारित्र श्रीर उसके धारण करने वाले तथा उनपर श्रनुग्रह करने वालों का यथीचित उपकार-करना भी विनय सममना चाहिये।

सद्गुण की प्राप्ति के लिये सद्गुण से, उसके धारकों से
तथा उसके पृष्ठपोषकों से भी प्रेम करना आवश्यक है। इसी
लिये यहां रत्यत्रय, उसके धारक तथा पृष्ठपोपकों का आदरसत्कार भी जरूरी बताया गया है। कपाय और इन्द्रियों की
जीते बिना आत्मा शुद्ध नहीं होता, उसमें बिनय आता ही नहीं।
इस लिये बिनय की उत्पत्ति के लिये कपायों को जीतना और
इन्द्रियों को वश में करना भी आवश्यक बताया गया है। बिनय
मन की उल्वलता का कारण है, शुद्धि का मुख्य साधक है।
इस लिये राग, होप आदि के हारा जिस प्रकार आत्मा का घात
न होवे उस प्रकार प्रवृत्ति करना-यही बिनय-सम्पन्नता का मर्म
सममना चाहिये। शास्त्र-बिहित कार्यों को करने से भी आत्मा
बिनम्र बनता है और बना रहता है इस लिये उसे भी बिनय कहा
गया है।

, विनय के भेदों का वर्णन ऋगो किया जायगा । 'विनय' शब्द का निरुक्त्यर्थ ऋौर उसका फल—

विनयत्यात्तं कर्म, असदिह यो, सोऽन्ति सर्वे गुराभुषा । निखिलत्त्रेमफल्श्व, ज्ञानफलं विनय इत्याद्यः ॥१३५॥

जो प्रहण किये हुये अप्रशस्त (बुरे) कर्मों को दूर करता है उसे विनय कहते हैं। यह विनय सब गुणों की शोभा को बढ़ाने वाला है। जितने भी लौकिक और पारलौकिक कल्याण हैं वे सब इसी के फल रूप में प्राप्त होते हैं इसी लिये यह उपासनीय है और यह ज्ञान का फल है ज्ञान की प्राप्ति होने से उत्पन्न होता है जिनन्द्र भगवान के वचनों का ज्ञान और जैनागम की शिज्ञा और अभ्यास का यही फल मिलता है।

"विनयतीत विनयः" इस निरुक्ति के अनुसार विनय शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो विनयति अपनयति अर्थात् 'जो दूर करता है' उसे विनय कहते हैं और एक विनयति= विशेषण नयति अर्थात् 'विशेष रूप से प्राप्त कराता है' उसे विनय कहते हैं। 'जहां दूर करता है' यह मतलब है वहां सममना चाहिये कि जो अप्रशस्त (बुरे) कर्मों को दूर करता है उसे विनय कहते हैं। 'और जहां 'विशेष रूप से प्राप्त कराता है' यह मतलब है वहां सममना चाहिये कि जो स्वर्ग मोज्ञादिक विशिष्ट अप्रयुद्यों को प्राप्त कराता है उसे विनय कहते हैं।

विनय क्या काम करता है श्रीर उसकी श्रीराधना क्यों करनी चाहिये:—

त्रिनयो महमाहंन्ति, त्रिनयेनाप्ता भवन्ति सर्वशुणाः । त्रिनयः शिज्ञासार्ः ततः समागध्य हह त्रिनयः ॥१३६॥

विनय में मद नष्ट हो जाता है। दिनय में मर्च प्रकार के गुगा प्राप्त हो जाते हैं। विनय शिका का मार है श्रीर इसी लिये विनय की उपासना करनी चाहिये।

विनयशील में नम्रता रहती है श्रीर मद वाले में उद्घतता। नम्रता के श्रांगे उद्घतता नहीं टिकती। विनय के प्रकट होते ही मद दूर हो जाना है- श्रांभिमान का नशा उन्हें जाना है या यों कहना चाहिये कि मद को दूर करके ही विनय प्रकट होता है।

जिनने भी गुला हैं दे सब विनय से ही प्राप्त होते हैं। लोटा अपने शिर को नीचा करके ही पानी को भर लेना है, यहि वह अपने को न सुकावे तो पानी नहीं प्राप्त कर सकता हैं। मनुष्य भी जितना ही विनम्न बनता है, राग-हेप आदि कपायों को दूर करता है और इन्तियों को अपने वशा में करके सद्गुलों की अपने वशा में करके सद्गुलों

विनय शिक्षा का सार है। बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त करके भी यदि विनय को प्राप्त नहीं किया तो कुछ नहीं। विनय से ही शिक्षा की शोभा और प्रशंसा है। कैनागम की शिक्षा का महत्व नो विनय की प्राप्ति के लिये ही बताया गया है। परिहर्त-प्रवर श्राशायर जी ने लिया है:—

"सारं सुनानुपत्वेऽईद्रूपसंपदिहाईती । ~

शिच्चात्यां विनयः सम्यगस्मिन् कार्म्याः सतां गुणाः॥"

श्रार्यता कुलीनता श्रादि उत्तम गुंगा सहित इस मेनुप्य जन्म में श्रईद्रूपसंपत्ति श्रर्थात् श्राचेलक्यादि रूप जिनिलंग का धारण करना ही सार उपादेय है। निर्श्रन्थ को धारण करना ही सार उपादेय है। निर्श्रन्थ को धारण करना ही उत्तम मनुष्य पर्याय का इप्ट फल समम्मना चाहिये। श्रीरं इस जिनिलङ्ग धारण करने का भी सार श्रीहती जिनागम के शिचा को प्राप्त करके ही जिनिलङ्ग धारण करने के उद्देश्य को सिद्ध कर सकता है। इस जिनागम की शिचा भी सार सम्यक् विनय है। क्यों कि इस विनय के होने पर ही सज्जनों के लिये भी स्पृह्त्यीय समाधि श्रादि गुंगा प्रकट होते हैं।

इससे विनय का महत्व स्पष्ट है। जिस् किसी प्रकार हो उसको धारण करने का प्रयंत्न करना चाहिये। अविनातस्य हि शिचा, फले प्रस्ते न संगदं लोके। आत्मविङ्म्बनमेत्त् लिंगे खळे विनयहीनस्य ॥१३७॥

जो विनय-हीन है उस मनुष्यं की शिक्षी कोई मेंगलप्रदें फल को प्रकट नहीं करती। विनयहीन मनुष्य के लिये जिन-लिझ को धारण करना भी एक अपनी आतमा की विडम्बनी मात्र है।

जी विनम्न है उसी पुरुष की दी गई शिक्षा मेंगलप्रद फल को उत्पन्न करेगी। अविनीत को दी गई शिक्षा कल्याएकारी फल को पैदा नहीं कर सकती। वह या तो निष्फल सिद्ध होगी या श्रनिष्ट फल को उत्पन्न करेगी । जिस प्रकार दुष्ट पुरूप की मित्रता से कभी श्रच्छा फल नहीं मिलता उसी प्रकार उससे भी उत्तम फल की त्राशा करना व्यर्थ है।

विनयहीन मनुष्य यदि जिनिलिङ्ग को धारण करे ते भी वह उससे कुछ अभीष्ट सिद्धि नहीं कर सकता। वह तो उसके लिये एक आत्म-विडम्बना व उपहास की वस्तु ही होगी। जिस प्रकार नाचने की शिचा को विना प्राप्त किये यदि कोई नाचने लगे तो उसकी हंसी हुये विना नहीं रहती वैसे ही जिसने जिनागम की शिचा और उसके फल विनय को प्राप्त नहीं किया उसका मनुष्य जन्म धारण करना निष्फल है और जिनिलिङ्ग को धारण करना विडम्बना मात्र है।

विनय के भेदः —

विनयः शास्त्रेऽत्राचि चतुर्विधः पंचंधायि तपमः स्यात् । विनयो विम्रुक्तिमुर्लं त्रिनयात्संसार-्यन्धनीच्छेदः ॥१३८॥

तत्वार्थं सूत्र आदि शास्त्रों में विनय के चार भेद किये राये हैं - दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। आचार प्रन्थों में उक चार भेदों के साथ एक 'तप विनय' को और लगा कर विनय के पांच भेद कर दिये गये हैं। यह विनय मोच का मूल है। इसी से संसार वन्धन का या संसार बन्धन के कारण भूत कर्मी का समुल उच्छेद नाश होता है।

दशॅन का खरूप:-

शङ्कादिदोप-शोपः तथापगृहादि-विधियुक्तिः। भक्त्यचिक्यादिः दर्शनविनयो जिनादौ स्यात् ॥१३६॥

शङ्का आदि दोषों को दूर करना, उपगृहन आदि गुणों से उसे युक्त करना, जिनेन्द्र आदि की भक्ति, अची, वर्णी आदि करना दर्शन विनय कहलाता है।

शङ्का, काङ्त्रा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टि प्रशंसा श्रौर श्रना-यतन सेवा ये सम्यक् दर्शन के मल या दोष हैं। श्रीर उपगृहन, स्थितिकर्रण, वात्सल्य श्रीर प्रभावना ये गुण् हैं । जिनेन्द्र के श्रनेकान्तात्मक शासन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शङ्का न करने से, किमी मांसारिक विभूति को न चाहने से, मेलिन वस्तु को देख कर, दु:खकारी चेत्र कालादि देख कर या श्रंशुभ कर्मी-द्य देख कर ग्लानि न करने से, मिंथ्या दृष्टि के तप ज्ञान, विद्या, क्रिया की मन-चचन से प्रशंसी न करने से, मिथ्यादर्शन, मिथ्या-ज्ञान, मिथ्याचारित्र श्रीर इनके धारण करने वाली का जो कि धर्म के श्रायतन श्रथीत स्थान नहीं हैं, कभी सेवन 'न करने से दर्शन के दीप दूर हो जाते हैं श्रीर पवित्र जैनमार्ग में श्रज्ञानी श्रथवा श्रसमर्थ लोगों के श्रांश्रय से उत्पन्न हुई निन्दा को दूर करने से, समीचीन दर्शन, चारित्र या धर्म से किसी कारण विचलित होते हुंगे पुरुषों को उपदेश देकर पुनः स्थित करने से, सधर्मी जनों से निष्कपट प्रेम करने से, जैन मार्ग की सत्यता प्रकट कर संसार की प्रभावित करने से गुण प्रकट होते हैं। उक्त

प्रकार से दोपों को दूर कर गुणों से युक्त करना तथा श्रार्हत। सिद्ध, श्राचार्य ज्याध्याय छादि की भक्ति, श्राची, वर्णना श्रादि करना दर्शन-विनय है। यही कहा भी है:—

> श्चाहित सिद्धे चैत्ये श्रुते च धर्मे च साधुवर्गे च । श्चाचार्य उपाध्याये सुप्रवचने दुर्शने चापि ॥ भक्तिः पूजा, वर्णजननं च नाशनमवर्णवादस्य । श्चासादनपरिहारो दुर्शन—विनयः समासेन ॥

श्राहित भगवान् , सिद्ध भगवान् , इनके चैत्य-प्रतिविम्य, शाल, दशलच्यादि धर्म, रत्नत्रय के साधक साधु, पंचाचार के स्वयं श्राचरण करने वाले श्रीर दूसरों को श्राचरण कराने वाले श्राचरं स्वयं श्रुत के पढ़ने वाले श्रीर दूसरे शिष्यों को पढ़ाने वाले उपाध्याय, प्रवचन-जिनेन्द्र की वाणी श्रीर सम्यग्दर्शन इन दृश की भिक्त करना—इनके गुणों में श्रनुराग रखना, द्रव्य या भाव से पूजा करना, (जल, चन्दन, श्रचत, पुष्प श्रादि से श्राह्यदान करना द्रव्य पूजा श्रीर उनके गुणों का सावन करना, समरण करना, प्रदिच्छा देना, नमस्कार करना श्राहि भाव पूजा), वर्ण श्र्यात् यश को जननः प्रकट करना, विद्वानों की सभा में युक्तिवल से श्रहन्तादि के महान गुणों का प्रकाश करके यश का विस्तार करना, श्रवणवाद-दुष्ट पुरुषों के द्वारा लगाये गये श्रमद्भृत दोष या श्रमवाद का नाश करना, उनके माहात्म्य का समर्थन करना श्रीर श्रासादन परिदार-उनमें श्रवहा को दूर करना

अर्थात् आदर भावं प्रकट करना यह दशँन-विनय का संत्तेप है। स्वरूप है।

दोपनाशे गुणाप्तौ च प्रयत्नो विनयो हिश । हगाचारश्च श्रद्धाने यत्नो मलविमर्जिते ॥१४०॥

सम्यग्दर्शन में दोपों को दूर करने और गुगों को उत्पन्न करने में जो प्रयत्ने किया जाता है वह दर्शन विनय कहलाता है। श्रीर मल-शंकादि दोप रहित तत्वार्थ-श्रद्धान में जो प्रयत्न किया जाता है वह दर्शनाचार है।

संम्यग्दर्शन के दोप रहित श्रीर गुण सहित करने के प्रयत्न को दर्शन विनय कहते हैं तथा उस निर्दोष दर्शन की वृद्धि करने को दर्शनाचार कहते हैं। कहा भी है—"सम्यग्दर्शनादीनां हि निर्मलीकरणे यत्नं विनयमाहुः। तेष्वेव च निर्मलीकृतेप यत्न—माचारमाचक्तते।" श्रर्थात् सम्यग्दर्शनादि को निर्मल बनाने में जो प्रयत्न किया जाता है वह विनय है श्रीर निर्मल वने हुए उनमें जो वृद्धि श्रादि का प्रयत्न है वह श्राचार है।

कालांचारादि—मेदेन ज्ञानस्य विनयोष्ट्या ।

ऋषिभिः कथितः शास्त्रे कर्मणां चयकारणम् ।१४१

प्रयतनः काल-शुद्धचादौ ज्ञानस्य विनयो मतः ।

सत्यस्मिन् हि तदाचारोऽन्ययने तत्साधनेऽपि च ।१४२।

शास्त्रों में ऋषियों ने ज्ञान विनय के श्राठ भेद किये हैं :-१-कालाचार २-विनयाचार ३-उपधानाचार ४ बहुमाना-चार ४-ग्रानिन्हवाचार ६-व्यञ्जनाचार ७-ग्राधीचार द्र-उभयाचार झान विनय कर्मों के ज्ञय करने में कारण है।

उक्त काल शुद्धि आदि के सम्बन्ध में प्रयत्न करना ज्ञान विनय कहलाता है और उन कालशुद्धि आदि के होने पर श्रुत का अध्ययन करने के लिये प्रयत्न करना तथा अध्ययन की माधनभूत पुस्तकाहि के लिये प्रयत्न करना ज्ञानाचार है।

श्रव ज्ञान विनय के जपर कहे हुए आठ भेदों का पृथक् पृथक् वर्णन करते हुए सवंप्रथम कालाचार का स्वरूप बताते हैं:संघ्याकालादिकं त्यक्त्वा सूत्रस्याच्ययनं हि यत्।
कालनामादि-ज्ञानस्य विनयः प्रथमो मतः।।१४३॥

संध्याकाल, स्यं-चन्द्र-मह्ण्-काल, दिग्दाह, दल्कापात, वजपात, इन्द्र-धनुप, त्फान, भूकम्प आदि के समय असमय कहलाते हैं। इन असमयों को छोड़ कर सुत्र प्रनथ का अध्ययन करना 'काल' नामका ज्ञान-विनय या 'कालाचार' कहलाता है।

१-गोसर्गकाल (मध्याह से दो घड़ी पहले और सूर्योदय से दो घड़ी पीछे) २-प्रदोपकाल (मध्याह से दो घड़ी-पीछे और रात्रि से दो घड़ी पहले) ३-प्रदोपकाल (रात्रि के दो घड़ी पश्चात् और मध्यरात्रि से दो घड़ी पहले) और ४-वैराहकाल (मध्य रात्रि से दो घड़ी पीछे, और सूर्योदय से दो घड़ी पहले) इन चार उत्तम कालों में पठन पाठनादि रूप खाध्याय करने को कालाचार कहते।

हैं। चारों संध्याओं की अन्तिम और आदि की दो दो घड़ियों में एवं सूर्य-चन्द्र-प्रइण्, दिग्दाह, उल्कापात, वज्जपात, इन्द्रधनुप, तूफान, भूकम्प आदि उत्पातों के समय सूत्र प्रन्थों का पढ़ना वर्जित है। हां सूत्र प्रन्थों के अतिरिक्त प्रन्थ-स्तोत्र, आराधना, धर्म कथादि इन समयों में पढ़े जा सकते हैं।

प्रश्न-सूत्र प्रथ क्या कहलाते हैं ?

उत्तर—गणधरों के द्वारा कहे हुए, प्रत्येक-बुद्ध के द्वारा कहे हुए श्रुत केविलयों के द्वारा कहे हुए तथा अभिन्नदशपूर्व-धारियों के द्वारा कहे हुए सूत्र 'सूत्रप्रंथ' कहलाते हैं। इनके अति-रिक्त किसी भी प्रन्थ का असमय में स्वाध्याय करने में भी कोई हानि नहीं।

प्रश्न-वर्तमान में उपलब्ध कौन से प्रथ सुत्रप्रन्थ हैं और कौन से सुत्रों के ऋतिरिक्त ?

उत्तर सभी प्रंथ सूत्र प्रन्थों के ऋतिरिक्त हैं। वर्तमान में जितने भी प्रंथ मिलते हैं वे सव आरातीय (आधुनिक) आचार्यों के द्वारा रचे हुए हैं। श्रुतकेवली, गणधर, प्रत्येक युद्ध या दशपूर्व धारियों के द्वारा रचे हुए प्रंथ अभी प्राप्त नहीं होते।

श्रागे विनयाचार का वर्णन करते हैं :-- स्तवः श्रुते श्रृतधरेऽथवा तद्गुण-दोहदम् । तद्गुणशितिरप्यत्र विनयाख्यो गुणो मतः ॥१४४॥

शास्त्रका, शास्त्रज्ञाता मनीपियों का स्तवन करना, उनके गुर्णों की प्राप्त करने की इंच्छा रखना एवं उनके गुर्णों में प्रेम करना 'विनयाचार' कहलाता है। मन वचन काय के विनय-पूर्वक एकान्त में बैठ कर शास्त्राध्ययन करना भी विनयाचार ही फ़हलाता है।

श्राने उपधानाचार वताते हैं:— सूत्र-सिद्धान्त -शास्त्राणां श्रवणे पठनेऽपि द्या । कृत्वा कालाविं करिचत् संकल्पोप्युनधान कम् ॥१४५॥

सूत्र सिद्धान्त श्रीर शास्त्रों के सुनने या पढ़ने में कालाविध करके संकल्य कर लेना कि श्रमुक समय तक में शास्त्र स्वाध्याय श्रवण श्रादि कहंगा—उपधानाचार कहलाता है।

त्राने बहुमानाचार का स्वरूप बताते हैं :— मनोवाकायशुद्धा हि साद्रः साञ्ज्ञलिस्तथा ।

श्रधीते यो हि शास्त्रं म बहुमानान्त्रितो जनः ॥१४६॥

मनसा वाचा ऋौर कर्मणा शुद्ध होकर तथा आदर सहित हाथ जोड़ कर शास्त्र पढ़ना वहुमानाचार कहलाता है।

श्रव श्रनिन्हवाचार क्या है-यह बताते हैं :-

श्रनिन्हवी गुरोर्नाम्नः स्वश्रुताध्यापकस्य यः।

श्रनिन्हवाख्यो विनयः स्मृतो ज्ञानस्य पंचमः ।१४७।

जिससे ज्ञान प्राप्त किया है-पढ़ा है उस गुरू का नाम नहीं छिपाना यह अनिन्हव नाम का पांचवां ज्ञानविनय है।

प्रन्थाचार का तक्षणः— शब्दशुद्धया हि पठनं शास्त्राणां व्यञ्जनाभिषः। विनयो मुनिभिः श्रोक्तः त्राचकत्वप्रवेदिभिः ॥१४८॥

शब्दशास्त्रानुसार शुद्ध श्रीर व्यक्त श्रन्तर पट्ट एवं वाक्य के—मूलमात्र श्रागम के—पठन पाठन को श्राचार्यों ने व्यञ्जना; चार कहा है। इसी को प्रंथाचार, शब्दाचार, श्रुताचार, श्रन्तराचार श्रादि भी कहते हैं।

श्रागे श्रशीचार श्रीर उभयाचार का वर्णन करते हैं :— श्रुद्धार्थकथनं चार्थ-नाम्ना हि विनयो मतः।
- श्रुद्धशब्दार्थयुग्मोक्तिरुक्ताभयश्रुद्धिनामकः ॥१४६॥

- शास्त्र का यथार्थ (शुद्ध) श्रर्थ श्रवधारण करना श्रर्थाचार श्रीर शुद्ध शन्द एवं शुद्ध श्रर्थ का कहना उमयाचार या युग्माचार है।

प्रश्न-उभयाचार को शब्दाचार श्रीर श्रर्थाचार से पृथक् कहन का क्या कारण है ?

उत्तर—कहीं २ केवल प्रन्थ (शब्द) से ही ज्ञान की श्राराधना होती है जैसे दशाध्याय सूत्र, नमस्कार मंत्र श्रादि का पाठ, श्रीर कहीं २ सिर्फ श्रर्थ से ही जैसे—शिवभूति मुनि ने केवल 'शरीरसे श्रात्मा तुप-मापकी तरह भिन्न है' शब्दों के विना इतना श्रथे जान कर ही श्रात्म—कल्याण किया। उभयाचार तो सारे ही वाङ्मय में व्याप्त है।

्रचारित्र-वितय— क्रोघाद्युपश्मोऽर्थेषु रागद्वेपोज्यनं तथा। समित्यां च समुद्योगः गुप्तयास्था च महीयसी।१५०। एसिः सर्वैः समुद्धारो व्रतानां विनयो मतः। चारित्रस्यापवर्गस्य हेतोः श्रेयोनुविनः ॥१५१॥

उठते हुए क्रोधादि कपायों का उपशम-नाश करने से या इन्हें प्रकट न होने देने से, मनोब्र और अमनोब्र पंचेन्द्रियों के विषयभूत पदार्थों से रागद्वेग छोड़ने से, यत्नाचार पूर्वेक प्रवृत्तिरूप समितियों के पालने में पुनः २ प्रयत्न से, मन वचन काय की प्रवृत्ति-निरोध में या उनकी शुभ क्रियाओं में महान् श्रादर रखने से और इन सब के आश्रय से, अपने अहिंमादि वतों का उद्धार करने से, उन्हें निमल बनाने से स्वर्ग और मोच्न की सदमी के कारणभूत चारित्र का विनय होना है।

चारित्र का मतलब श्राचरण है। उसे निर्मल या निर्देगि वनाने का प्रयत्न करना-यही चारित्र विनय है। श्रापनी प्रवृत्ति की सुधारने से चारित्र निर्मल हो सकता है। जो चारित्र-विनय-सम्पन्न होना चाहते हैं उन्हें चाहिये कि वे श्रापनी प्रवृत्ति को सुधारें।

संसारी जीव की प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है। एक तो इन्द्रियों के द्वारा और एक मन के द्वारा। जो अपने मनोहर और अमनोहर विषय रूप, रस, गंध शब्द और स्पर्श में प्रवृत्ति होती है, उसमें मनोहर विषयों में राग और अमनोहर में द्वेप न करने से तथा कोध, मान, माया, लोभ और हास्य, रति, अरित, शोक मय, जुगुप्सा, की वेद, पुंचेद, नपुंसकवेद—नो कपायरूप मनको न करने से, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति रूप समितियों के पालने में पुनः पुनः प्रयत्न करने से, मन्, वचन काय की प्रवृत्ति के निरोध रूप गुप्ति के धारण करने से या मन वचन, काय की शुभ कियाओं में महान आदर रखने से इस जीव की प्रवृत्ति सुधर सकती है, और व्रतों को निर्मल बनाया जा सकता है। इसके लिये प्रयत्न करना यही चारित्र विनय का अभिप्राय है।

यंही वांत श्रांगे कहते हैं :-

मिमित्यादिषु यत्नो युरचारित्रविनयः स हि ।

तेषु सत्सु तदाचारः प्रयत्नो व्रतगोचरः ॥१५२॥

वर्तों को निर्मल बनाने के लिये जो समिति पालन आदि में प्रयत्न करना सो चारित्रविनय है और उन समिति आदिके होने पर वर्तों को बढ़ाने आदि के लिये जो प्रयत्न किया जाता है उसे चारित्राचार कहते हैं।

> ्त्रागे उपचार विनय के भेद वताते हैं।, भेदद्वयोऽस्ति ्त्रिनयोपचारः - हरा

्राहरू ६ वस्परोत्त-प्रत्यत्त्वसिद्दाः प्रश्चनात्। भेदंत्रयः वर्षकायवचोमनोभिः भेषा हरू ६

कायस्य मेदाः खल सप्ता दक्ताः ॥१५३॥

उपचार विनय के दो भेद हैं—परोत्त और प्रत्यत्त । प्रत्यत्त । प्रत्यत्त । प्रत्यत्त । प्रत्यत्त । प्रत्यत्त । उपचार विनय के तीन भेद हैं—कायिक, चाचिक । और मानसिक । इन्में भी काय-विनय के सात भेद कहे गये हैं वे निन्त प्रकार जानने चाहिये।

श्रम्युत्थोचितदानं, उच्चासनप्रोज्मनानुत्रज्या च । पीठाद्युपनयनविधिः, कृत्याचारः प्रणामश्र ॥१५४॥

(१) अभ्युत्था — गुरुजनों की आता हुआ देख कर अपने आसन से उठ कर खड़ा हो जाना। (२) उचितदान— उनके योग्य पुस्तकादि यसुओं का प्रदान करना। (३) उच्चासनप्रों क्यान्य पुस्तकादि यसुओं का प्रदान करना। (३) उच्चासनप्रों क्यान्य जनके सामने ऊंचे आसन पर न बैठना, पहले बैठा हो तो फिर नीचे आसन पर बैठ जाना। (४) अनुब्रज्या— जाते समय उनके पीछे २ नम्रता और आदरके साथ कुछ दूर जाना। (४) पीठादि- उपनयनविधि— उनके बैठने सोने के लिये उचित प्रवन्ध करना (६) क्रत्याचार उनके काल, भाव और शरीर के योग्य कार्योंको करना। जैसे—कालयोग्य— गर्मीमें ठंडक और ठंडमें गर्मी लाने वाली त्रिया, भावयोग्य— उन्हें कहीं भेजने का अवसर हो तो उनके अभिप्राय और आज्ञानुसार वहां जाना आना, शरीरयोग्य- उनके शरीर और बल के अनुरूप उनका मद्न करना। (७) प्रगाम नर्मकारादि करना और 'च' शब्द से आदर के लिये उनके सन्मुख जाना आदि और भी प्रयन्न उपचार विनय के भेद समम लेना चाहिये।

वाचिक विनय का स्वरूप:—
सूत्रानुमारि, परिमित्तमथो हितं वचश्र संबुद्धतः ।
मितं सुपूज्यान् विनयो चतुर्विधो-भवति वार्गजातः ।१५५।
पूज्य पुरुषों को सुत्रानुसारि, परिमित्त, हितं और मित्र

वाग्विनय के चार भेद हैं और वह पूज्य पुरुपों की उक्त चार विशेपण विशिष्ट वचन कहने वाले के सम्पन्न होता है। १- सूत्रानुसारि—जो श्रागम के श्रर्थ से विरुद्ध न हो। २-परिमित—जो कारण सहित हो। ३- हित—जो कल्याण कारक या धर्मयुक्त हो। ४- मित—जिसमें श्रन्तर कम हों श्रीर श्रर्थ वहुत हो।

अन्य प्रंथों में वाग्वितय के और भी अनेक भेद कियें गये हैं पर उन सब का अभिप्राय यही है कि पूज्य पुरुपों के प्रति अपनी लघुता दशींने हुये भगवत् इत्यादि शब्दों से संबोधित करके कुछ निवेदन करना।

मानसिक विनय का लच्चाएः-

मानसविनयो द्विविधः, त्रश्चभ-निरोधः शुभप्रवृत्तिश्च। प्रत्यत्तविनयभेदाः, इत्थं सर्वे समाख्याताः ॥१५६॥

मानसिक उपचार विनय के दो भेद हैं — ऋशुभ-निरोध ऋर्थात् ऋशुभ भावों को रोकना और शुभ-प्रवृत्ति ऋर्थात् शुभ भावों में प्रवृत्ति करना।

श्राचार्य, उपाध्याय, स्थिवर, प्रवर्तक श्रीर गण्धरादिकों के के विषय में सम्यक्त्व की विराधना करने वाले प्राणिवधादिक श्राश्चम भावों का रोकना श्रीर धर्म के लिये उपकारक तथा सम्यक्त्व श्रीर ज्ञानादि के विषय में शुभ विचार करना मानस विनय है।

परोच्च विनय के भेदः— पूज्येषु ।राचेष्त्रपि,

वाक्तनुचित्तैः प्रकुर्वतो भवति ।

रतोत्रादीन् विधियुक्तान् 📜

परोच्चिनयो त्रितयभेटः ॥१५७॥

परोत्त चिनय के भी तीन भेद हैं—वाचिक, शारीरिक और मानसिक। जो पूच्य पुरुष परोत्त हों, श्रपने इन्द्रियगोचर नहीं है, उनका भी वंचन के द्वारा गुण-स्तवन करना, जयचीप, श्राशीबांदादि बोलना वाचिक परोत्त विनय है। मन के द्वारा उनका स्मरण करना, उनके गुणों का चिन्तदन श्रादि करना मानसिक परोत्त विनय है तथा शरीर के द्वारा उनको हाथ जोड़ना, नमस्कार करना श्रादि शारीरिक परोत्त विनय है।

आगे तप विनय का वर्णन करते हैं:— कुर्वन् कर्भावश्यकग्रुत्सहमानस्तथाय्रशुणभू भौ। भजन् तपोगुरुवन्दं तपोविनीतिं समाश्रेयति ॥१५ दं।

रोग श्राहि से पीड़ित होने पर भी जिनका करना जरूरी हैं श्रथवा जी रागादि के वशीभूत न होने वाले पुरुप के कार्य हैं उन की श्रावश्यक कहते हैं। जो श्रावश्यक कमों को करता है, जुधादि परीपहों से नहीं घवराता चिक श्रातपनादि उत्तर गुर्धों में, संयम विशेष में या श्रागे के गुर्साशनों की प्रवित्त में उत्साह रखता है, श्रनशनादि तथों को करता है, तप में वृद्धों – श्रपने से

नदे हुओं की सेवा करता है और जो श्रापने से कम हैं उनकी भी श्रावज्ञा नहीं करता, यथोचित सत्कार करता है वही तप-विनय-सम्पन्न होता है।

> ज्ञानलाभाय कर्तव्या तथाचारिक्शुद्धये । त्र्याराधनादि-सिद्धचर्थे विनयोपेतताऽमका ॥१५६॥

इति के लाभ के लिये, दर्शनाचार, झानाचार, चारित्रा— चार, तप श्राचार श्रीर वीर्याचार इन पांच श्राचारों की निमलता के लिये, तथा पूर्वीक ज्ञान, दर्शन, चारित्र श्रीर उपचार इन चार श्राराधनात्रों तथा श्रीर भी श्रनेक गुणों की सिद्धि के लिये विनयसमंपन्नता को निर्मल बनाना चाहिये । श्रर्थात् विनय— सम्पन्नता के पूर्वीक लाभ जान कर उसे बार बार निर्मल बनाने की चेष्टा करनी चाहिये।

इस प्रकार विनय-सम्पन्नता नामक द्वितीय भावना का संनेप वर्णन समाप्त हुन्त्रा।

श्रव शील-व्रतेष्वनितचार नाम की भावना का वर्णन प्रारम्भ करते हैं। उसमें प्रथम 'शील' क्या है यह वतलाते हैं श्रीर उसके पालन का उपदेश देते हैं:—

व्रतप्रपालनार्थानि शीलान्याहुर्महर्पयः । क्रोधादिवर्जनादीनि ततोऽभ्यस्येत् त्रियोगतः ॥१६०॥ ' श्राहिंसादि व्रतों की रक्षा के कारणों को 'शील' कहा जाता क्रोधादि कपायों के त्याग से व्रतों की रक्षा होती है इस लिये शील-पालन की अभिलापा रखने वालों को चाहिये कि क्रोध आदि का त्याग कर दें श्रीर शील को निरितचार धनाने के लिये अक्रोधादि का मन, वचन, काय से उत्तरीत्तर श्रभ्यास बढ़ावें ।

शील शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। जैसे-सतव-भाव, ब्रह्मचर्य, दिग्धिरति आदि सात व्रत । कितनी जगह शील शच्द का खदारसन्तोप या ब्रह्मचर्य अर्थ मान कर इसी की मुख्यता से इस धर्म का वर्णन किया गया है पर यह अर्थ यहां नहीं लिया जा सकता। शील का यह अर्थ तो पांचों इतों में ही आ जाता है, यदि प्रन्यकार का वही अभिप्राय होता तो फिर उसे त्रतों से प्रथक गिनाने की क्या त्रावश्यकता थी। इस लिये इस श्रर्थं को छोड़ कर रोप पर हम विचार करते हैं । सत्वभाव का श्रर्थ है क्रीवादि के वश में न होना। यह सत्त्वभाव श्रहिंसादि व्रत रत्ता में प्रधान है। व्यतिकोधी, लोभी, मानी या मायाचारी श्रहिंसादि अतों को कभी निर्मल नहीं रख सकता । इसी लिये श्रहिंसादि व्रतों की रक्षा के लिये कोघादि कपाय छोड़ने चाहिये। दिग्विरति आदि त्रतों की रहा के लिये ही होते हैं और वे भी कपाय श्रातिमंद कर लेने पर हो सकते हैं। इसी लिये तीन गुरा-त्रत श्रीर चार शिचात्रतों को भी शील मान लिया गया है।

> त्रत का तत्त्वण श्रीर उसका फलः— शुमे प्रवृत्तिहा शुमानिवृत्तिः, सेन्येऽधवा स्यानियमोऽभिसंधि—

कृतो व्रतं तस्य फलद्वयं स्यात्,

साज्ञादसाज्ञाच्च सुखोपवर्गी ॥१६१॥

शुभ कार्यों में प्रवृत्ति करना और अशुभ कार्यों को छोड़ देना यह व्रत है। कितने ही आचार्य यह कहते हैं कि अपने सेवनीय विपयों में अभिप्राय पूर्वक नियम कर लेना व्रत है। जैसा कि स्वामी समन्तभद्र ने लिखा है.—

यद्निष्टं तद् व्रतयेत् यच्चानुपसेव्यमेतद्पि जह्यात्। द्यभिसंधिकृता विरतिर्विपयाद्योग्याद् व्रतं भवति ॥

श्रशीत जो अनिष्ट है, जो वस्तु श्रपनी प्रकृति के अनुकूल नहीं है उसे छोड़ दे और जो अनुपसेव्य है, शिष्ट पुरुषों के सेवन करने योग्य नहीं है उसे भी छोड़ दे, पर इन दोनों ही प्रकार के पदार्थों के त्याग को बन नहीं सममना चाहिए। ब्रती बनने वाले के लिए इन का त्याग कर देना तो आवश्यक है हो; पर वास्तव में बन वह है जो कि अपने सेव्य नियमों में प्रतिज्ञा पूर्वक कुछ पदार्थों के सेवन का त्याग कर दिया जाय और नियम किये हुए पदार्थों में ही प्रवन्ति की जाय।

इस व्रत के दो फल हैं—साचात् और असाचात्। साचात्या प्रत्यच में इससे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और असाचात्या परोच में परम्परा से मोच मिलती है।

संत्तेपात्पापमेकं स्यात् विस्तारात्पञ्चिभत्तथा । तस्य त्यागो द्विधा प्रोक्तः सर्वथाऽणुतया तथा ॥१६२॥ सर्वत्यागो मुनेः श्रोक्तः गृहि-स्यागस्तु देशतः । शीलं चापि द्विया श्रोक्तं गृहस्य-गृनि-मेइतः ॥१६३॥

संस्वेप से पाप एक ही हैं, हिंसा में ही सब पापों का समावेश हो लाता है। विस्तार से पानों के पांच भेड़ हैं —हिंसा, मूठ, चोरी, कुछील और परिश्रह। उनका खाग हो प्रकार से हो सकता है: —पूर्ण रूप से तथा एक देश। मुनियों के पापों का पूर्ण त्याग होना है। किन्तु गृह्म्थ के पूर्ण त्याग नहीं होता, वह महाजत घारण नहीं कर सकता, उसके एक देश विरित ही होती है। इसी प्रकार शीलों के भी हो भेड़ हैं —गृह्म्थों के शील और मुनियों के शील हैं और जिनसे चागुजतों की रक्ता होती हैं वे गृह्म्थों के शील हैं और जिनसे महाजतों की रक्ता होती हैं वे मुनियों शील हैं।

विवेचन - जितने भी पाप या बुराइयां हैं उन सबके पैदा होने में एक-सी मनीवृत्ति काम करती है, इस लिये पापों के अधिक भेद न करके हम उन सब की एक हिमा पाप में ही अन्त-भूत कर सकते हैं क्योंकि सभी बुराइयों में अपने या दूसरे के पाणों की पीड़ा पहुंचाने के विकार भावों के विद्यमान रहने से वे सभी हिंसा रूप हैं। और हिंसा की ही अच्छी तरह समम्मने के लिए पापों के पांच भेद भी किये गये हैं। सब पापों के मृल में हिंसा तो अवश्य ही नजर आवेगी, पर जहां राग-द्वेपादि रंजित मनीवृत्ति से अपने या दूसरों के पाणों को साचात् पीड़ा हो वहां हिंसा और जहां परम्परा से पीड़ा हो श्रन्य पाप सममने चाहिए।

पर हां हिंसा ही उन सब की जड़ है, सब में व्यापक है, उसके विना कोई पाप नहीं हो सकता ।

हिंसा के सम्बन्धमें आधिक लिखने की आवश्यकता नहीं, पर हिंसा पाप को ठीक-ठीक समके विना अहिंसा धर्म के संबंधमें जो लोगों को आन्ति हो रही है उसे दूर करने के लिये कुछ लिखा जाता है।

सर्व साधारण मनुष्य यह सममते हैं कि किसी जीव को मार देना हिंसा है। पर उनका यह सममता ठीक नहीं, किसी भी जीव को मारे विना केवल उसको पीड़ा पहुंचाने के अशुभ संकल्प से भी हिंसा हो जाती है और अनेक वार जीव-चध हो जाने पर भी यदि उस सम्बन्ध में अपने में राग-द्वेप या असाव-धान प्रवित्त नहीं हुई है तो हिंसा पाप का लेश-मात्र भी दोप न लगेगा।

श्री उमास्त्रामी ने हिंसा का लच्चण करते हुये लिखा है कि—
"प्रमन्त्रयोगात्प्राण्व्यपरोपणं हिंसा।" श्रर्थात्—जो प्राण् वध
प्रमाद के योग से हो वह हिंसा है। डाक्टर सावधानी से इलाज
कर रहा है, इसके द्वारा रोग निवारण के लिए किये गये श्रीपिध
या यन्त्र के प्रयोग से यदि रोगी के प्राण् भी निकल जांय तो वह
श्रपराधी नहीं, हिंसा का दोप उसे नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें
श्रसत्त्रवन्ति का सर्वथा श्रभाव है। किन्तु जो धीवर जलाशय
पर मछलियों को पकड़ने के लिये जाल विछाये वैठा है उसके
यदि सुवह से शाम तक एक भी मछली हाथ न लगे तो भी वह

महान पापी है, वड़ा भारी हिंसक है । शालों मे जो तन्द्रल मत्य का कथानक श्राया है उससे इसका और भी रपष्टीकरण हो जाता है। स्वयंभूरमण समुद्र का महामत्त्य महाहिसक होता है, श्रमंख्यात जीवों को मार देता है वह सातवें नरक में जाता है श्रीर उसकी श्रांखों में रहने वाला तन्दुल मत्त्य जो किसी भी जीव को नहीं खा पाता, एक भी जीव की द्रव्य हिंसा जिसके द्वारा नहीं होती, केवल अगणित जीवों को सताने श्रीर मारने की श्रपनी श्रधुभ मावनाओं से ही इतना पाप वांच लेता है कि उसे भी सातवें नरक में जाना पड़ता है। यह सब मावों की ही विचित्रता है। पाप वन्ध में भाव ही मुख्य हैं। वाह्य कार्य चाहे वैसा हो सके या न हो सके, श्रागुभ~भावों के मन में देहा हीते ही पाप अवस्य लग जाता है। क्योंकि उनसे अपने श्रात्मा की हिंसा ती हो ही गई, शुद्धोपयोग रूप अपने भावों का वात भी राग-द्वेप के मन में आते ही हो गया। हिंसा और अहिंसा का इतना सूद्रम मर्भस्पर्शी विवेचन जैन शास्त्रां के अलावा अन्यत्र नहीं किया गया। स्दम से सुद्रम हिंसा को भी पाप सममने के कारण ही जैन धर्म का अनेक जगह 'श्रहिंसा घर्म' के नामसे ही व्यवहार हुआ है।

वहुत से लोग ऐसी हिंसा (संकल्पो हिंसा) को पाप नहीं सममते और वहुतों का यह खयाल है कि ऐसे अहिंसक वीर नहीं ही सकते, ऐसी अहिंसा तो कायरता का ही पर्याय मात्र है। पर उनका यह सममना आन्ति-मृलक ही है। हिंसा और अहिंसा का ठीक-ठीक स्त्रह्म न सममने से ही लोगों में ऐसे आन्त

विचार पैदा हुआ करते हैं। हिंसा की परिभाषा की स्रोर यदि ने थोड़ा सा भी ध्यान दें तो. फिर ऐसी गलत धारणाएं नहीं रह सकतीं। उन्हें मालूम होगा कि वीरता का आभूपण अहिंसा है श्रीर श्रहिंसा का श्रलंकार बीरता है । बीर के लिए श्रहिंसक होना केवल शोभा की वस्तु नहीं ऋषितु अनिवार्य भी है । यह स्मरण रहे कि वीरता उस पशुवृत्ति का नाम नहीं है, जिसके अधीन हो कर मनुष्य दूसरों के अधिकारों का अपहरण कर लेता है या निर्वलों को सताने लगता है। वास्तव में ऐसी वृत्ति वीरता नहीं, क्रूरता है और पाप वन्ध का कारण है। शास्त्रकार लोक-कल्याण के विरोधी किसी भी कार्य को अच्छा नहीं वताते, चाहे दुनियां उसे कितने ही महत्व की दृष्टि से क्यों न देखे और जो साज्ञात् या परम्परया लोक-कल्याण् के विरुद्ध नहीं पड़ता, ्जिससे प्रत्यत्त या परोत्त भलाइयां ही पैदा होंगी उसे ऊपरी रूप में चुरा दिखते हुए भी निपिद्ध नहीं वतलाते। इस दृष्टि से श्राप किसी प्रश्न का ठीक-ठीक समाधान पा सकेंगे।

हिंसा के चार भेद किये गये हैं । संकल्पी, श्रारम्भी, ख्योगी श्रीर विरोधी। किसी जीव को सताने का विचार करना संकल्पी हिंसा है। घर के श्रारम्भ कार्यों में जो प्राण्-वध होता है उसे श्रारम्भी हिंसा कहते हैं। जीवन निर्वाह के लिए श्रा-जीविका प्राप्त करने में जो प्राण्यों को पीड़ा पहुंचती है वह उद्योगी हिंसा है श्रीर जो श्रपने या श्रपने श्राश्रितों की जीवन-रज्ञा में किसी के प्राण् चले जांय वह विरोधी हिंसा है।

श्राप देखेंगे इनमें संकल्पो हिंसा ही सबसे बुरी हैं, लोक-कल्याग् के विरद्ध मांगे में ले जाने वाली हैं। दाकी तीनों हिंसात्रों में किसी को पीड़ा पहुंचाने के भाव नहीं होते। का जीवन निर्वाह ही उनके विना नहीं होता, इस लिए वे विवश हो कर उसे करनी पड़ती हैं। यही जैन सिद्धान्त का सृहम रहस्य हैं, जहां इरादा करके एक छोटे से छोटे जीव को सताना भी पाप वताया गया है वहां अपने विरोधी असत्मार्ग में प्रवत्त होने वाले की मार देने में दोप नहीं वताया गया । क्योंकि दोप तो तव होता, जव निरपराधी को पीड़ित किया जाता । श्रपराधी को उसका दुरा करने की इच्छा न रहते हुए भी उचित संजा देना म्रावस्यक हो जाता है। क्योंकि यदि उसके दुष्कृत्यों की उपेत्ता की जाय तो उससे दुष्प्रवृत्ति को श्रोत्साहन मिलेगा स्त्रीर पाप वदेगा। अपराधी को सजा देना वाह्य में हिंसा रूप होता हुआ भी वास्तव में हिंसा के मूल स्रोत को वन्द करता है इस लिए गृहस्थ के लिए विरोधी हिंसा उपेचरणीय नहीं है।

"दरहो हि केवलो लोकिममं चामुं च रक्ति।" इत्यादि वाक्यों से यही सिद्ध होता है कि श्रपराधी को यथायोग्य दर्ग्ड अवश्य देना चाहिये । ऐसी हिंसा दोप-युक्त नहीं है।

वहुत से लोग सममते हैं कि हिंसा तो हिंसा ही है। जो युराई है उसका करना किसी भी दृष्टि से श्रेयकर नहीं। आज श्रहिंसा का यह श्रतिरंजित रूप ही हमारे सामने है और श्रहिंसा

धर्म का ऐसा अथे समम कर ही लोग उसे कलंकित कर रहे हैं श्रीर अनेक दोप दिखा रहे हैं, पर अहिंसा धर्म का ऐसा आदेश नहीं है। ऐसी अहिंसा केवल पूजा की वस्तु है, दुनियां के प्राणियों के जीवन की वस्तु नहीं, उससे लोक व्यवहार नहीं चल सकता। इसी लिये श्रहिंसा महाव्रत के पालन के- श्रधिकारी केवल योगी ही हैं, जिनका दुनियां से कोई सम्बन्ध नहीं, दुनियां में रहने वाले, सांसारिक जीवन विताने वाले गृहस्थ यदि उस श्रितरंजित रूप को श्रपना धर्म सममें तो गलती करेंगे। धोखा खार्वेगे श्रीर पाप के भागी श्रवश्य होंगे। सार यह है कि जैनी अनेकान्त्वादी हैं। अन्यान्य ज्ञेत्रों की तरह हिसा-अहिंसा के च्चेत्र में भी उन्होंने त्र्यनेकान्त का उपयोग किया है। इस त्र्यने-कान्त का माहात्म्य अपार है। इसी के वल से यह जाना जाता हैं कि कोई जीव द्रव्य-हिंसा न करके भी केवल भावों से ही हिंसा के फल को पाता है और कोई जीव हिंसा करके भी अपने वैसे भाव न होने से उस हिंसा के फल को नहीं भोगता । जीव वाह्य में थोड़ी हिंसा करके भी परिग्णामों की तीव्रता से फल . श्रधिक भोगता है। श्रौर एक जीव को मन्द भाव होने से महा हिंसा का भी स्वल्प फल मिलता है। यह भी अनेकान्त के माहा-रम्यसे ही समममें त्राता है कि हिंसा एक पुरुप करता है त्रीर उस का फल उसकी सराहना करने वाले अनेक प्राणी पा लेते हैं। लड़ाई में श्रनेक सैनिक हिंसा करते हैं, पर उसका विशेष फल ऱाजा को ही प्राप्त होता है। ऐसे ही और भी अनेक वार्ते

श्रनेकान्त से सहज ही समक श्रा जाती हैं श्रीर कोई विरधी नहीं पर यहां यह विलक्कल न भूल जाना चाहिए कि निरपराधी को सताना तो क्या, सताने का विचार भी महा हिंसा है। इसी लिए धर्म समम कर यहा में निरपराथ जीवों की होम देना, देवताओं को बिल चढ़ाना, किसी अतिथि को खिलाने के लिये प्राणि-चथ करना श्रादि कृत्य शास्त्रों में पाप बताये गये हैं श्रीर बहुत से प्राणियों की हिंसा करने वाले सिंहादि हिंसक जीवों को मार देना भी श्रच्छा नहीं बताया। क्योंकि किसी भी हिंसक या दु:ख पाने वाले जीव को मारने से पहले संकल्प मात्र से ही जीव म्वयं हिंसक वन जाता है। सार यह है कि जी हिंसा, द्यराई की स्रोर ले जाने वाली है. वह सर्वथा त्याच्य है स्रीर जिस हिसा का उद्देश्य लोक-धर्म की रत्ता है वह गृहस्य के लिये त्याच्य नहीं हैं। त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा का त्याग करके व्यर्थ स्थावर जीवों को न सताने वाला गृहस्थ शास्त्रीय दृष्टि से ऋहिंसक ही है।

असत्य

रागादि भावों के श्रावेश से श्रप्रशस्त बचन बोलना श्रसत्य है। श्रसत्य का स्वरूप सममने में भी बहुत से लोग गलती करते हैं। प्रायः लोग यह सममते हैं कि किसी बात को जैसे का तैसा कह देना सत्य है श्रीर इससे विपरीत बोलना श्रसत्य है। परन्तु उनका यह खयाल ठीक नहीं है। श्रसत्य श्रीर श्रयथार्थ में बहुत

श्रन्तर है। जैनशास्त्रों में श्रसत्य का श्रर्थ श्रविद्यमान नहीं किया गया किन्तु 'श्रप्रशस्त' किया गयां है। क्योंकि श्रप्रशस्त वचन वीलने से ही दुनियां का श्रवः ल्याण हो सकता है श्रीर वही पाप है।

श्रमत्यके चार भेद हैं:—(१) स्वद्रव्य, च्रेत्र, काल, भावकी श्रपेद्धा विद्यमान वस्तु को श्रविद्यमान कहना (२) स्व द्रव्य, च्रेत्र, काल भावकी श्रपेद्धा श्रविद्यमान को विद्यमान कहना (३) स्वद्रव्य च्रेत्र, काल, भाव की श्रपेद्धा विद्यमान को श्रन्य स्वरूप कहना (४) श्रमत्य के चौथे भेद में तीन प्रकार के वचनों को गिनाया गया है—गर्हित, सावद्य श्रीर श्रप्रिय। निन्द्य वचनों को गर्हित कहते हैं। हंसी मजाक के वचन जिनसे दूसरों का द्युरा हो, तथा व्यर्थ के गपशप शास्त्र विरुद्ध वचन गर्हित वचन कहलाते हैं। सावद्य वचन वे हैं, जिनसे पाप की प्रवृत्ति हो। श्रप्रिय वचन वे हैं जो सुनने वाले को दुरे लगें, भय, शोक, वैर श्रादि स्त्यन्न करहें।

इन चारों ही प्रकार के असत्य वचनों में प्रमत्तयोग रहता है और ये लोक कल्याण के विरोधी हैं अतः पाप रूप हैं और हिंसा में समाविष्ट भी हैं।

मुनिजन असत्य के सर्वथा त्यागी होते हैं। उनका धर्मी— पर्देश पापियों को अप्रिय माल्म दे तो भी वे असत्य के दोपी नहीं, क्योंकि उनके वचन प्रमाद—कपाय पूर्ण नहीं होते।

गृहस्थ अप्रशस्त वचनों के वोलने का पूरा त्याग नहीं कर

उपयोग में लाना चोरी नहीं सममा जाता उन जल मिट्टी वगैरह वस्तुओं को वह विना किसो से पूछे भी काम में ले लेता है श्रीर श्रन्य समस्त वस्तुओं को विना दिये ग्रहण नहीं करता।

कुशील

काम सेवन की कुशील कहते हैं। यह भी पाप है। क्योंकि काम सेवन के विचारमात्र से ही श्रात्मा का शुद्धोपयोग से पतन हो जाता है श्रीर लौकिक दृष्टि में भी वह पाप है, इसमें तो कुछ कहने की श्रावश्यकता नहीं कि काम भोग रागादि भावों के विना नहीं होता श्रीर शरीर में शिथिलता श्रादि हो जाने से इसमें द्रव्य प्राणों का घात भी स्पष्ट ही है श्रतः कुशील को भी हिंसा के वहिं भू त नहीं समफना चाहिये।

मुनिजन कृत, कारित, अनुमोदना तथा मन, वचन, काय से कामभोगों के त्यागी होते हैं इस लिये उनके कुशील का पूर्ण त्याग होता है। गृहस्थ अपनी स्वीकृत पत्नी के साथ मैथुन सेवन का त्यागी नहीं होता, उसके अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के साथ काम सेवन का ही उसके त्याग होता है अतः वह इसका एक देश त्यागी कहलाता है और वह यदि अपनी स्त्री-मात्र में सन्तोष रक्खे तो उसके लिये दोप रूप नहीं है।

परिग्रह

मूच्छी को परिग्रह करते हैं। मूच्छी का श्रर्थ है श्रासिक । श्रम्तरङ्ग में क्रोधादि कपायों का विद्यमान होना श्रम्तरङ्ग परिग्रह

जनता की गलती यह है कि वह अन्य पापों की तरह परिग्रह को पाप की दृष्टि से नहीं देखती । धनवानों और चक्रवर्तियों की खूव तारीफ की जाती है और उनके अन्याय और अत्याचारों की भी भुला दिया जाता है। सारी सामाजिक विषमता का कारण यही है। भोग भूमि में समता थी और कर्म भूमि में विपमता इसका कारण यही तो हुआ कि कर्म-भूमि के स्वार्थी मनुष्य ने सव कुछ अपने पास ही इकट्ठा कर लेना चाहा। इस प्रवृत्ति को देख कर जो घवड़ाये, उन्हों ने कहा—परिग्रह पाप है। इस दृष्टि से सूदम विचार किया जाय तो परिग्रह वास्तव में साधारण पाप नहीं, सबसे बड़ा पाप है। यदि ऐसा न होता तो दुनियां में हिंसा इतनी फूलती फलती नहीं। परिग्रह के बाह्य और अम्यन्तर दोनों ही रूपों में ममत्व परिणाम रहते हैं इस लिये हिंसा ही एक पाप मानने वाले आचार्यों ने इसका भी हिंसा में ही अन्तर्भाव कर लिया है।

परिग्रह का पूर्ण त्याग मुनियों के ही होता है। गृहस्थ-जीवन ही परिग्रहमय है। इस लिए गृहस्थों के परिग्रह का पूर्ण रूप से त्यांग हो सकता असम्भव है। बहुंघा गृहस्थ परिग्रह बढ़ाना चाहते हैं, घटाना नहीं चाहते। वे दुनियां की वस्तुओं को पा कर अपने से उन्हें अभिन्न सा अनुभव करने लगते हैं और उनके चले जाने पर उनको अतिशय दुःख होता है। धर्मा-चार्यों ने इस पाप पक्क से गृहस्थों को बचाने के लिए दान की सुन्दर व्यवस्था बनाई है। दान की प्रवृत्ति का यही उद्देश्य है कि किसी तरह गृहस्थ का मोह दूर होवे और एकत्र रक्खीं चीजें आवश्यकता वालों के हाथों में पहुंचें। इसी लिये टान पुण्य—वन्ध का कारण है और उससे सुख मिलता है। भोग-भूमि के सुख का कारण भी यही था कि वहां विपमता पैदा करके दुःख बदाने वाला वाह्य परिप्रह विलक्ष्ण नहीं था। जो धन इकट्टा ही करते हैं, उसे परोपकार में स्वर्च नहीं करते वे प्राणी सबसे बड़े हिसक हैं। धर्माचार्यों की अदालत में दूसरों के प्राण लेने वाले खूनियों की अपेशा ऐसे परिप्रहियों का अपराध गुरुतर सममा जाता है और ऐसे चोरों को सजा भी बहुत कड़ी मिलती है।

एतयोरितचारान् वै-विमुच्य परिसेवनम् । शीलव्रताऽनतीचारः तृतीया मावना परा ॥१६४॥ डक्ष पांच त्रतों का तथा शील व्रतों का निर्दातचार पालन करना शीलव्रतेष्वनितचार नाम की तीसरी भावना है।

पांचों त्रत तथा सात शीलों में से प्रत्येक के पांच पांच अतीचार श्यूल रूप से वताये गये हैं। उनका झुछ वर्णन यहां भी किया जाता है:—

श्रहिसागुन्नत के पांच श्रतिचार—१-वंध—यानी पशु श्रादि जीवों को वांधना। २-वध—लकड़ी वगैरह से जीवों को मारना। ३-छेद—जीवों के नाक कान वगैरह छेदना। ४-श्रतिभारारोपण्—शिक्त से ज्यादा वोम लादना। ४-श्रन्नपान निरोध—भोजन जल वगैरह न देकर भूखों भारना।

सत्यागुत्रत के श्रातिचार-१-मिध्योपदेश-श्रागम विरुद्ध

भूठा उपदेश देना। २-रहोभ्याख्यान—स्त्री पुरुष आदि की गुप्त कियाओं एवं वातों को प्रकट कर देना। ३-कूटलेख किया— भूठे खत, वही खाते वगैरह लिखना। ४ न्यासापहार—िकसी की रखी हुई धरोहर में से कम कर देना (रखने वाला भूल जाय श्रीर कम वतावे तो जानते हुये भी यह कह देना कि इतना ही है) ४-साकार मन्त्र भेद—मुंह श्रादि की कियाओं से किसी गुप्त वात को जान कर प्रकट कर देना।

श्रवौर्यागुव्रत—१-स्तेन प्रयोग—चोरी करने के उपाय वताना। २-तदाहृतादान—चोरी का माल लेना। ३-विरुद्ध-राज्यातिकम—राजाज्ञा विरुद्ध चलना। ४-हीनाधिक मानो-न्मान—लेने देने के बांट तराजू श्रादि ज्यादा व कम रखना। ४-प्रतिरूपक व्यवहार—मिलावट मिलाकर किसी पदार्थ को देना, जैसे दूध में पानी, धी में चरवी श्रादि। ये श्रवौर्यागुव्रत के पांच श्रतिचार हैं।

ब्रह्मचर्यागुत्रत के अतीचार—१-परिववाह करण्—दूसरों का विवाह कराना । २-पिरगृहीतेत्वरिका गमन—दूसरे की विवाहिता व्यभिचारिणी स्त्री के पास आना जाना । ३-अपरि—गृहीतेत्वरिका गमन—वेश्या आदिके पास जाना । ४ अनंग क्रीड़ा—काम सेवन के अंगों के अतिरिक्त अन्य अंगों से काम क्रीड़ा करना। ४-कामतीब्राभिनिवेप—काम सेवन की ज्यादा इच्छा रखना।

परिष्रहपरिमागुष्रत के अतींचार-१-जमीन व मकान।

२-सोना चांदी। ३-गाय मेंस श्रादि तथा गेहूं जी श्रादि । ४-दामी दास। ४-वस्त्र वर्तन श्रादि चीजों के परिमाण को घटा वदा लेना। ये परिम्रह परिमाणुत्रत के पांच श्रातिचार हैं।

उपर पांच श्रमुक्तों के श्रतीचार वताये। श्रागे शील-श्र्मों के नाम नथा श्रतीचार श्रागे गिनाचे जावेंगे।

त्रत श्रीर शील चारित्र के श्रीपचारिक भेट हैं-चही चना रहे हैं-

चारित्रभेदान् प्रवणाः वद्नितः।

त्रतानि शीलानि नयापि तेपां। चारित्रताऽशुद्धनयार्पश्चेन,

न वस्तुगत्येति वटन्ति विज्ञाः ॥१६५॥

आचारों ने त्रत और शीलों को चारित्र का भेद वताया है तो भी उनमें चारित्रपना अशुद्धनय की श्रपेत्ता से सममता चाहिए वास्तव में नहीं।

> रलोक वार्तिक में लिखा है:— सच्चारित्रविकल्पेषु त्रतशीलेप्बशेपतः । निरवद्यानुवृत्तिर्यानितचारः स तेषु वै ॥

श्रर्थात—त्रत श्रीर शील ये सम्यक्षारित्र के भेद हैं। इनमें निर्दोप प्रवृत्ति करना यह शीलत्रतेप्यनतिचार है। श्रव प्रश्न यह होता है कि चारित्र तो निवृत्ति रूप होता है श्रीर ये जत श्रीर शील प्रयृत्ति रूप हैं फिर इनको चारित्र के भेद कैसे माना जा सकता है। क्यों कि—"संसारकारणिनवृत्ति प्रत्यागूर्णस्य ज्ञानवतः कर्मादानिमित्तिक्रयोपरमः सम्यक्चारित्रम्" श्र्यात्—संसार के कारणों की निवृत्ति के प्रति उद्यत सम्यक्ज्ञानी पुरुप के कर्मों के प्रह्ण करने वाली क्रिया का त्याग सम्यक्चारित्र कहलाता है। इस लिये वह संवर या निर्जरा का कारण है। श्रीर व्रत व शील इसके विरुद्ध हैं। वे कर्मों के श्रास्त्रव के कारण हैं। इसका उत्तर यह है कि व्रत श्रीर शीलों में जो चारित्रपना माना गया है वह श्रशुद्ध नय की श्रपेत्ता से है, श्रीपचारिक प्रयोग किया है उसे ही वास्तविक न समकता चाहिये। व्रतों का श्रभ्यास करने वाला मनुष्य ही निवृत्ति प्रधान चारित्र को श्रच्छी तरह पालन कर सकता है। इस लिये मुख्य चारित्र का कारण होने से इन व्रतों को भी चारित्र मान लिया गया है।

श्रव उक्त कथन का सकारण समर्थन करते हैं :— शुभे प्रवृत्तिः खलु रूपमेपां,

सा शुक्लकमस्त्रिवकारणं स्यात्।

हिंसाद्यपोद्यात्करुणादिवृत्तिः,

श्चमस्वरूपा मलमस्ति वृत्ते ॥१६६॥

शुभ कार्यों में प्रशृत्ति पुण्यकर्म के आस्रव का कारण है। हिंसादि पापों का त्याग करके दया आदि धारण करने रूप शुभ प्रवृत्ति चारित्र में दोप माना गया है।

हिंसा का त्याग करके दया का धारण करना, श्रसत्य की

छोड़कर सत्य का पालन करना, चोरी न करके श्राचीर्य से श्रपना निर्वाह करना, श्रान्य काम सेवन के प्रकारों को छोड़कर स्व-स्त्री मात्र में सन्तोप रखना, वहुन से परिप्रह का न्याग करके परिप्रित परिप्रह से श्रपना काम चलाना ये श्रावक के पांच बन हैं। इनमें श्रप्राभ कार्यों से निवृत्ति करके शुभ कार्यों मे प्रवृत्ति ही प्रधान है। जैसे श्रहिमा-व्रत में हिमा श्रशुभ थी, उसे छोड़ हिया। द्या शुभ थी, उसे श्रपना लिया। इसी प्रकार श्रन्य में भी स्ममना चाहिये। इस शुभ मे प्रवृत्ति से पापकर्म तो नहीं श्राते, किन्तु पुष्यकर्म श्राने लगते हैं। पुष्य संसार में ही तो भ्रमावेगा श्रतः यह भी एक सच्चारित्र वाले व्यक्ति के दोष की वात हो जाती है, क्योंकि उसे तो संवर श्रीर निर्जरा के कार्यों को ही श्रपनाना चाहिये। ऐसा करने पर ही उसका चारित्र निर्मल रह सकता है। इस लिये व्रत श्रीर शीलों को श्रशुद्ध नय की श्रपेत्ता ही चारित्र सममना चाहिये, वालव में नहीं।

शीलव्रत के भेद :--

यथा व्रतानां गृहि-योगिभेदात्,

मेदइयं चोक्तमथेह शीलं।

द्विमेदमुक्तं व्रतपालनार्थं,

विना तु शीलानि मुघा व्रतानि ॥१६७॥

जिस तरह गृहस्थ श्रीर मुनियों की श्रपेत्ता से व्रतों के दो भेद किये गये हैं:— श्रग्रुत्रत श्रीर महाव्रत । उसी प्रकार इन व्रतों की रचा के लिए जो शील वतलाये हैं उनके भी दो भेद सममने चाहिये। गृहस्थों के श्रागुव्रतों की रचा के कारण शीलों के सात भेद हैं श्रीर मुनियों के महाव्रतों की रचा के कारणभूत शील के श्राठारह हजार भेद किये गये हैं। व्रतों के साथ इन शीलों के विना व्रत सफल नहीं होते।

शुभ कार्यों में प्रवृत्ति श्रीर श्रशुभ कार्यों से निवृत्ति की व्रत कहते हैं। उन व्रतों के दो भेद हैं: — श्रगुव्रत श्रीर महाव्रत श्रायकों के व्रतों को श्रगुव्रत कहते हैं, क्यों कि उनका त्याग स्थूल या एकदेश होता है, श्रहिंसादि पापों का पूर्णेरूप से त्याग करने में वे श्रहिंसादि का पूर्णेरूप से त्याग कर देते हैं। गृहस्थों की श्रगुव्रतों के साथ तीन गुण्व्रत श्रीर चार शिद्याव्रत इन सात शीलों का पालन करना चाहिये। श्रीर मुनियों को महाव्रतों के श्रठारह हजार शील के भेदों का पालन करना चाहिये।

गुण्वत श्रीर शिचावत रूप शील के भेदों का वर्णन तो स्वयं प्रन्थकार श्रागे करेगे। यहां मुनियों के लिये जो शील के श्रठारह हजार भेद वताय हैं वे गिनाये जाते हैं —तीन योगों को तीन करणों के साथ गुणा करने से नव भेद हुए। इन नव भेदों को चार संज्ञाश्रों से गुणा करने पर छत्तीस भेद होते हैं। छत्तीस भेदों को पांच इन्द्रियों के भेदों से गुणा किया जाय तो १८० भेद होंगे। १८० को पृथिव्यादि दश कायों के साथ गुणा करने से १८०० होते हैं। फिर इनको दश धर्मों के साथ गुणा करने पर श्रठारह हजार भेद हो जाते हैं। ये श्रठारह हजार शील के

भेद हैं जो मुनियों को पालना चाहिये। श्रावक या गृहस्थी इनका पालन नहीं कर सकता, क्योंकि वह श्रागुत्रती है, महात्रती नहीं

अब गृहस्थों के पालने योग्य शील के भेदी का बर्णन किया जाता है।

द्विमेदमुक्तं गृहि-शीलमत्र

शिचात्रतं नाथ गुणत्रतं वा।-

शिचावतं स्यान् चतुर्विमेदम् ॥१६=॥

गृहस्थों के शील के जो दो भेद उपर बताये हैं वे गुण्झेत और शिक्षात्रत हैं। गुण्झत के तीन भेद होते हैं और शिक्षात्रत के चार।

दिग्नत, देशनत और अनयदण्डनत—ये गुरानत के भेद हैं। ज्यादा आरम्भ वगेरह न हो—इस अभिप्राय से दिशाओं में गमनागमन का नियम कर लेना कि में आजन्म अमुक नदी, प्वत, शहर या अन्य किसी स्थान तक जाऊ गा—दिग्नत कहलाता है। दिग्नत में किये हुए परिमाण में से छुछ काल या दिनों के लिये और भी संकोच कर लेना देशनत कहलाता है। निष्प्रयो— जन जो पापासन के कारण है उनका त्याग करना अनयदण्ड नत है। इस अनय दण्ड के पांच भेद होते हैं—१-पापोपदेश, २-हिंसादान, ३-अपच्यान, ४-द्वं श्रुति और ४-अमोदचर्या। हिंसादि पापों का उपदेश देना पापोपदेश हैं। विष, शंक, अनिन वगैरह का दान करना हिंसादान है। दृसरों की बुराई, पराजय, श्रपमान श्रादि करने की भावना रखना श्रपध्यान है। राग-द्वेप-हिंसादि पाप पूर्ण कथाश्रों को सुनना दुःश्रुति या श्रशुभश्रति कहलाती है। विना प्रयोजन ही वृद्ध काटना, जमीन खोदना, जल बिखेरना श्रादि प्रमादचर्या नामक श्रनर्थ द्र्ष है। इन पांचों का त्याग श्रनर्थद्र इत कहलाता है।

सामायिक, प्रोपधोपवास, भोगोपभोग प-रिमाण और अतिथिसंविभाग- ये चार शिचान्नत के भेद हैं। राग-द्वेप से रिहत होकर साम्यभाव को धारण करते हुए आत्मिचन्तन करना सामायिक कहलाता है। वैसे तो सामायिक जब चाहे तव की जा सकती है लेकिन साधारणतया प्रात-, दोपहर और सायंकाल को सामायिक करने का विधान है। अमृतचन्द्राचायेके आदेशा- मुसार प्रातःकाल और सायंकाल संध्या के समय सामायिक करना ती गृहस्थ के लिये आवश्यक है।

अशन पान भक्त्य श्रीर लेहा चारों प्रकार के आहारका त्याग कर आत्मचिन्तन करना 'उपवास' कहलाता है। प्रोपध अर्थात् पर्व के दिन उपवास करना प्रोपधोपवास है। उपवास के प्रथम दिन दोपहर को भोजन वगैरह आरम्भ से निवृत्त हो एकांत स्थान में जा कर राग—द्वेप रहित होता हुआ स्वाध्यायादि कार्यों में अपने को लगावे और उपवास के दिन तथा उपवास के दूसरे दिन दोपहर तक इसी तरह स्वाध्याय पूजा आदि आत्मोत्थान के कार्य करने चाहिये। जो एक वार ही भोगने में आवे जैसे तांत्रूल भोजन शादि उन्हें भोग कहते हैं और जो वार वार भोगने में आवे—जैसे घोड़ा, मीटर, बख आदि उन्हें उपभोग या परिभोग कहते हैं। दोनों ही प्रकार के पहाथों का यम नियम रूप अर्थात् जन्मपर्यन्त या कुछ काल के लिए परिमाण कर लेना कि अमुक अमुक पदार्थों के के अतिरिक्त सब का त्याग करता हूं—उपभोग-परिभोग या भोगोपभोगपरिमाण अत कहलाता है।

मुक्ति की प्राप्ति के लिये उद्यमी, रागद्वेपरहित श्रीर संयम को धारण करने वाले व्यक्ति 'श्रतिथि' कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को शुद्ध मन से श्राहार, पुस्तकादि उपकरण, श्रीपिघ श्रीर वसितका का दान करना श्रतिथिसंविभागवत है।

उक्त सातों शीलज्ञत गृहस्थ को धारण करने चाहिये। आगे गुण्ज्ञत और शिक्षाव्रत में क्या भेद है—यह बताते हैं—

गुणार्थमुपकारार्थं व्रतानां हि गुणव्रतम्।
शिचाव्रतं तु शिचार्ये अभ्यासाय व्रतं मतम् ॥१६८॥
गुणव्रत व्रतों के गुण अर्थात् उपकार करने के लिये होते
हैं। अहिंसादि अणुव्रत जो गृह्ख के लिये आवश्यक हैं—उतका
अच्छी तरह पालन होते रहनेके लिये गुणव्रतोंकी अत्यन्त आवश्यकता है। इसी तरह शिचावत शिचाके लिये अर्थात् व्रत पालनका
अभ्यास करने के लिये होते हैं। जिस तरह एक नगर की रचा

के लिए कोट की त्रावश्यकता होती है उसी प्रकार त्र्रागुव्रनों का ठीक तौर से पालन के निमित्त तीन गुणव्रत ऋरे चार शिचाव्रत समभने चाहिए।

गुणवत और शिचावत में और भी भेदः— यावज्जीविकमाहुः, प्रायो लोके गुणवतं विज्ञाः। प्रतिदिनमभ्यसनीय–माहुः शिचावतं किन्तु ॥१७०॥

गुणवर्त प्रायः यावज्जीवन अर्थात् सम्पूर्ण जीवन काल के लिये धारण किया जाता है। इस लिये वह यमरूप जानना चाहिए। यहां देशवर्त की गुणवर्त का भेद न मान कर शिचा- जात का भेद माना है और भोगोपभोग परिमाण वर्त को गुणवर्तों में लिया है—इसी लिए है। परन्तु शिचावर प्रतिदिन अभ्याम करने के लिए है। यह शिचावर प्रतिदिन प्रहण किया जाता है अतः यह नियम रूप सममना चाहिए। इसी बात को आगे के पद्य में और स्पष्ट करते हैं:—

श्रगुत्रतानीय गुगाबतानि, सकुद् गृहीतानि च जीवितान्तम्। प्रभावनीयानि, परन्तु शिचा— व्रतं समादेयमिहास्ति नित्यम्।।१७१

जिस प्रकार ऋगुज़त एक बार प्रहण कर लेने के पश्चात् जीवन पर्यन्त रहते हैं उसी तरह गुणज़त भी एक बार प्रहण कर लेने पर आजन्म बने रहते हैं। परन्तु शिज्ञात्रत प्रतिदिन प्रहण करने के योग्य होते हैं। शिचावत का निरुक्त्यर्थ—
शिचा हि विद्याग्रहर्णं यथा स्यात् ,
शिचा-प्रधानं व्रतमेतदस्ति ।
निर्वाह्यमेतत् श्रुतवोधशिचा –
संग्राहकत्वेन ततो हि सार्थम् ॥१७२॥

शिक्षा का मतलव है विद्या प्रह्ण करना । यह शिक्षाव्रत शिक्षा प्रधान है ब्रत: श्रुतवोधशिक्षा का अर्थात शास्त्र झान का संप्राहक सममते हुये इसका पालन करना चाहिए । इस व्रत को ब्राचार्यों ने श्रुत-झान-लोचन माना है। इस लिये इसका नाम सार्थक है।

> शीलद्वय के भेदों में कुछ विरोध है यह बताते हैं— शीलद्वयस्यास्य विधी विरोध:, किञ्चित् समस्तीति-विचार्यमेतत् । नदेशकालाश्रितभिकताया, विचारमेदस्य च दर्शकं हि ॥१७३॥

गुणवत श्रीर शिचावत के भेदों में कुछ विरोध हैं। कई श्राचार्य गुणवत के तीन भेदों में देशंवत को लेते हैं श्रीर कई भोगोपभोग परिमाणवत को प्रहण करते हैं। इस तरह श्रीर भी विरोध है जो श्रागे दिखाया जाता है। यह विरोध देशकाल की भिन्नता के कारण उरमन हुई परिस्थितियों ने श्रथवा श्राचार्यों विचारभेद ने उरमन किया है।

इस सम्बन्ध में सर्व प्रथम आचार्य कुन्दकुन्द का मत

दिग्विदिशोः परिमाण
मनर्थद्ग्डव्रतं तथेव स्यात् ।

भोगोपभोग-परिमिति
रेतत् त्रितयं हि गुण्विरितः ॥१७४॥

सामायिक प्रोपधं ज्ञेयम् , पूजनं चातिथिस्तथा ।

सन्यामो जीवनान्ते च, एतत् शिक्षाव्रतं मतम् ॥१७४॥

कुन्दकुन्द-मते प्रोक्तम् , इदं शीलस्य सप्तकम् ।

डमास्वाति मतेनैतत् , नैव संगच्छते ध्रुवम् ॥१७६॥

दिग्नत, श्रनर्थद्ग्डन्नत श्रीर भोगोपभोगपिरमाण्नत—ये तीन भेद गुण्नत के हैं। सामायिक प्रोपधोपवास, श्रितिथ—संविभाग श्रोर सल्तेखता—ये चार भेद शिचान्नत के हैं। ऐसा कुन्दकुन्द स्वामी का मत है। इन्होंने देशन्तको पृथक न मानकर दिग्नत ही माना है श्रीर उसकी एवज सल्तेखनान्नत को शिचान्नत के भेदों में गिनाया है। सल्तेखना का श्रर्थ सम्यक् प्रकार से काय व कपाय को चीण करना है। जब मनुष्य यह जान तो कि मेरा मरण निकट श्रीर श्रवश्यंभावी है तब शान्तभाव से शरीरादि से निर्मीही हो श्रन्तरंग में क्रोधादि कपायों को घटावे श्रीर वाह्य में श्राहारादि का श्रनुक्रम से त्याग कर श्रपने श्रात्म-ध्यान में लवलीन हो—यह सल्तेखना है।

उक्त भेद कुन्दकुन्द स्वामी के कथनानुसार है लेकिन उमा-स्वाति श्राचार्य ऐसा नहीं मानते । उनका मत श्रामे दिखलाया जाता है:—

> विग्देशानर्थद्ग्डानां त्रिरातः सत्रमते मता । गुणत्रतमथाख्यातमेतत् शिचात्रतं तथा ।१७७। समता-प्रोपघे भोगपरिभोगप्रमाणकम् । अतिथेः पूजनं चैतत् सृत्रकारम्य मध्तकम् ।१७८।

सूत्रकार उमास्वाति आचार्य के मतानुसार दिग्नत और देशव्रत अनर्थद्ग्डव्रत—ये तीन भेद गुग्वित के हैं। सामायिक प्रोपधोपवास मोगपरिभोगपरिमाग्वित और अतिथिमंविभाग—ये चार भेद शिक्तव्रत के होते हैं। उक्त आचार्य के मतानुसार इस तरह शील के सात भेद समझने चाहिये। प्रायः इसी मत को वहुत से आचार्य मानते हैं।

पूज्यपादोऽकलंकथ विद्यानन्दादयस्तथा । तार्किका मतमेतद्धि मानयन्ति मनस्विनः ।१७६। सोमदेवथ चाम्रुग्ड-रायोऽमितगतिस्तथा । हरिचन्द्रः कवीशानः सूत्रकारानुयायिनः ।१८०।

उमाखाति श्राचार्य ने जो शील के सात भेद माने हैं उन्हीं को सर्वार्थिसिद्धि के कर्ना पृज्यपादाचार्य, राजवार्तिक के कर्ता भट्टाकलंकदेव श्रीर खोकवार्तिक के कर्ता विद्यानन्द खामी वगैरह तार्किक विद्वान् भी मानते हैं। यशस्तिलकचंपू के कर्ता सोमदेव, चारित्रसारके कर्ता चामुण्डराय, धर्मपरीचाके कर्ता श्रमितगति श्रीर धर्म शर्माभ्युदय के कर्ता महाकवि हरिचन्द्र भी इसी मत को मानते हैं।

देवसेनाचार्यं का क्या मत है-यह वताते हैं:-देवासेनादयः केचित् इदं शीलस्य सप्तकम् ।
कुन्द्रकुन्द्रमुनि-प्रोक्तम् मानयन्ति महौजसः ।१८१।

भावसंत्रह के कर्ता देवसेन श्रीर रत्नमाला के कर्ता शिवकोटि श्रादि भी श्राचार्य कुन्दकुन्द स्वामी द्वारा कहे हुए जो शील के सात भेद हैं—उन्हों को मानते हैं। इस तरह कुन्द- कुन्दाचार्य श्रीर उमास्वाति श्राचार्य इन दो ऋषियों के मतानुसार शील के सात भेद वताये हैं।

अव तीसरा मत वताते हैं:— मतद्वयाद् भिन्नमतोऽस्ति स्वामि—

समन्तभद्रस्य यतो हि तेन ।

श्रनर्थद्गडन्रत-दिग्नते च,

भोगोपभोगे-परिमा तथा च ॥१८२॥

गुरावतं स्वीकृतमस्ति, वैया-

व्रतं तथा स्यात्समतोपवासौ ।

देशावकाशश्च सम्रक्तमेतत् ,

शिचात्रतं सम्मिलितं तु शीलम् ।१८३।

कुन्दकुन्द और उमास्ताति—इन दोनों श्राचार्यों के मतों से भिन्न एक तीसरा मत स्वामी समन्तमद्र का है। उन्होंने दिग्नत अनर्थद्र इन्नत और भोगोपभोग परिमाण व्रत—इन तीन त्रतों को गुण्वत में गिनाया है। देशावकाशिक, सामायिक, प्रोपधोपनास श्रीर वैयानत इन चारों को शिचान्नत माना है। देशावकाशिक देशनत का ही दूसरा नाम है और अतिथिसंविभागनत को ही वैयानत कहते हैं। स्वामी समन्तभद्र उक्त प्रकार से शील के सात भेद मानते हैं।

समन्तमद्रस्य मतं हि चैतत्

त्राशाधराद्याः विदुपोऽनुयान्ति । श्रोकार्तिकेयो द्वनिरत्र तूर्यम्,

देशावकाशं सम्रवाच किन्तु । १ = ४।

स्वामी समन्तभद्र के मतानुसार ही पंडित श्राशाधर जी वगैरह शील के सात भेद मानते हैं। श्रीकार्तिकेय मुनि भी ऐसा ही मानते हैं लेकिन उन्होंने देशावकाशिक को शिक्तावत का पहला भेद न गिनाकर उसे चौथा भेद बताया है। इस लिये इनका भी एक चौथा भिन्न मत हो जाता है।

श्रागे वसुनिन्द् श्राचार्यं का मतं वताते हैं:--स्त्रकारमते शोक्त-मङ्गीकृत्यं गुणवतम्। शिचाव्रतविधी प्राप्तं भिन्नत्वं वसुनिन्दना ।१८४।

भोगे विगक्तिश्र तथोपभोग-निवृत्तिरेवाऽतिथि-संविभागः। सल्लेखना भोतसुनन्दिनैत्त् , शिचाव्रतं प्रोक्तमिहास्ति किन्तु।१८६।

वसुनिन्दं स्राचार्य ने गुण्डात के उन्हों भेदों को माना है जिनको सूत्रकार उमास्त्रामी ने माना है। शिंचाड़त के भेदों में कुछ भिज्ञता है। वसुनिन्द आचार्य ने भोग-विरक्ति, उपभोग-निवृत्ति, अतिथि संविभाग और सल्लेखना—ये चार शिचाड़त के भेद माने हैं। भोगोपभोग परिमाण वत को एक न मान कर उसके दो दुकड़े कर दिये हैं।

श्री जिनसेनाचार ने दिग्नतं; देशवत और अनर्थदण्ड-त्यागवत - ये गुण्वत, के तीन भेद ,माने हैं। इसके अतिरिक्त भोगोपभोग परिसंख्यान को भी इन्होंने गुण्वत माना है। इससे इन्हा यह मत अन्य किसी भी आचार्य से नहीं मिलता। शिचावतों में इनका मतं आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी से मिलता है। क्योंकि इन्होंने भी सामायिक, प्रोपधोपवास, श्रातिथिसंविभाग, श्रीर सल्लेखना इस तरह फुन्दंकुन्द स्वामी के कहे हुए चार शिक्षाव्रत माने हैं।

> श्वेताम्बर मर्तानुंसारं शीलव्रतं के भेदः — श्वेताम्बराः स्वामिसमन्त्रभद्र-

> > मतानुसारित्वमिह ब्रजन्ति ।

प्रायो हि ते रत्नक रंड-दिष्टा-

न्याहुर्हि शीलानि हि सप्त सप्त ।१८६।

शीलव्रतों के सम्बन्ध में प्रायः सभी श्वेताम्बर आवार्यों का मत खामी समन्तभद्र के मत के अनुसार ही है। रत्नकरंड आवकाचार में जो शील के सात भेद बताये गंथे हैं प्रायः उन्हीं भेदों को श्वेताम्बर आचार्यों ने माना है।

शीलवर्तों के सम्बन्धें में भिन्न र छाचायों के भिन्न र मत हैं-यह ऊपर दिखायों गयो है लेकिन यह भेद होतें हुए भी उदेश्य सब का एक है--यही शंथकार बताते हैं :--

अनेकघाशासनियञ्जताऽस्ति, -

विभिन्नदृष्टि-ग्रथिता ह तथापि।

उद्देश्य--मेदोऽस्ति न तत्र कश्चित्;

समन्त्रयो सत्र ततो विमृग्यः ॥१६०॥ आचार्यो ने भिन्न २ दृष्टि के अनुसार शोलनतों के जिल्ल भिन्न भेद वताये हैं। लेकिन वास्तव में उनके मुख्य उद्देश्य में कोई भेद नहीं है अंतः सबका समन्वय हो जीता है।

भिन्न २ देश काल के अनुसार आचार्यों ने नतों के पालन के निमित्त भिन्न २ उपाय बुताये हैं। शीलन नतों के पालने के साधन हैं। जिस जमाने में जिस बात की रोक की आवश्यकता थी आवार्यों ने उपर ही रोक लगाई। सन आचार्यों का ध्यान केवल एक ही ओर था कि नत अच्छी तरह पल सकें। नत पालने में जिस बात की कमी का उनने अनुभव किया उसी की तरफ उनने ध्यान दिया और जिससे निरितचार नत पल सकें उसी मार्ग को जनता के समन्न रक्खा।

श्चागे वताते हैं कि श्चितिचार रहित जत पालने वाला ही

विनातिचारं हि भजन्ति भन्याः,

. शीलत्रतानि तु ये महानतः ।

धन्या ह्यतो त्रच्याग्रुच्यतेऽत्रा∸ः

ऽतिचारदोषस्यः विवेचनार्थम् ।१६११

जो भन्यपुरुप शील और ब्रतों को श्रातिचार रहित धारण करते हैं वे महान हैं-धन्य हैं। इस लिये 'श्रातिचार' दोप क्या है इस का विवेचन करने के लिये यहां श्रातिचार का लक्षण वताया जाता है।

अतिकान्तिं मनोशुद्धेः चितिं प्राहुर्महाधियः।

लंघनं शीलप्रत्यास्तु इयतिकान्तिं जतापडाम् ॥१६२॥ श्रितचारं प्रवृत्तिक्य निपयेष्नतिसक्तताम् । श्रनाचारं तु तत्रैय कृष्यास्त्र-नियम्धनम् ॥१६३॥

श्राचार्यों ने संयम के सम्बन्ध में मानिसक शुद्धि न रहने की—मनमें विकार उत्पन्न होने की 'श्रातिकम' दीप बताया है श्रीर शीलरूपी खेत की वाड़ की उल्लंघन कर देने की 'श्रातिकम' दीप बताया है। विषयों में प्रवृत्ति कर लेना 'श्रातिचार' दीप है श्रीर विषयों में श्रत्यन्त श्रासक हो जाना 'श्रानाचार' है। यह श्रानाचार घोर पापास्त्रव का कारण है।

इस इप्रान्त से यह चारों वातें समक में आ जावेंगी कि किसी के खेत में घुस जाने का विचार करना अितकम हैं। इस की वाड को उलांघ देना व्यक्तिकम हैं। खेत में घुस जाना अित-चार है और उसमें जा कर लोटना, उठना, बैठना आदि अनाचार है। इसी तरह जब बेती अपने बतों के विरुद्ध आचरण करता है तो उक्त चारों दोष कम से लगते हैं।

आगे द्रशन्त हैं। सममाते हैं कि सातिचारवत व्यर्थ हैं— मलोपग्दानि यथा हि लोके,

नीजानि न स्युः फलदानि तद्वत् । न साविचाराययुररीकृतानि,

. वतानि नर्नं फलदायकानि ॥१६४॥

जिस प्रकार मल लगे हुये बीजों को बोने से उनके कोई फल नहीं लगता— वे अंकुरित नहीं होते उसी प्रकार बतों में यदि अतिचार दोष लगता रहे तो उन बतों के धारण करने से कोई लाभ नहीं है अतिचार गहित होने पर ही बत अपना फल देंगे। अतः निर्दोष बत धारण करने चाहिए।

पांच श्राणुव्रतों के श्रातिचारों का उल्लेख हम ऊपर कर श्राये हैं। यहाँ मात शीलव्रतों के श्रातिचारों का थोड़ा सा वर्णन कर दिया जाता है।

दिग्ता के अतिचार—१-उध्यातिकम-परिमाण से अधिक पवतादि पर ऊचा जाना, २-अधीतिकम-नीचे कूप वगैरह में जाना, ३-तिर्थक अतिकम—गुफा सुरंग आदि में तिरछा जाना, ४-चेत्र वृद्धि—परिमाण से अधिक चेत्र वदा लेना, ४-स्टर्यंतराधान—की हुई मर्यादा की भूल जाना । ये पांच दिग्तत के अतिचार हैं।

देशवत के अतिचार—१-आनयन - मर्थादा से बाहर की वस्तुओं को मंगाना, र-प्रेप्यप्रयोग—मर्थादा से बाहर किसी की भेजना, ३-शब्दानुपात—मर्थादा से वाहर रहने वाले को शब्द खांसी आदि से अपना अभिप्राय समका देना. ४-रूपानुपात—इशारे वंगेरह से या अपना रूप दिखा कर समका देना, ४-पुद्रल- चेप्र—मर्थादा से बाहर कंकर वंगेरह फेंक कर संकेत करना।

श्रानुर्थद्रख्डूबत के श्रातिचार—१-कंद्रपे—रागादि भावों से प्रेरित हो कर भंड वचन बोलना, २-कोल्डच्य – भंड वचन वीलना तथा काय से निन्द्रनीय किया करना, द्र-मीलर्य—निर्ध्यक क्यादा दोलना, ४-ग्रममीच्याधिकरण - प्रयोजन के विना विचारे अधिक से अधिक प्रवर्तन करना. कार्यकरना ५-उपभोगपरिभोगा-नर्थक्य— जरूरत से ज्यादा मोगोपभोग के पदार्थों का मंग्रह करना।

सामायिकत्र के अतिचार—१-सामायिक करते समय मन, बचन और काय को धन्यथा चलायमान करना ये तीन दुःप्रियान तथा चौथा धनाहर,—इत्साह् रहिन हो कर धनाहर से सामायिक करना और पांचवां स्मृत्यनुपन्थान—श्रथीन् मामा-यिक में एकाप्रता-विना, चित्त की व्यग्नता से पाठ, सामायिक-किया आदि मूल जाना; ये सामायिक वन के अतिचार हैं।

प्रोपयोपवासन्तके अतिचार—ियना देखी और विना साफ की हुई भूमि पर टट्टी पेशाव वर्गरह करना—अप्रत्यवेक्तिष्प्रमा—िर्क्षितेस्तर्ग नाम का अनीचार है. र-विना देखे विना साफ किये पूजन की सामग्री की प्रश्ण करना तथा वस्न-पात्र वर्गरह की घसीटना—अप्रत्यवेक्तिप्रमार्जितारान है। विना देखी विना साफ की हुई भूमि पर विस्तर वर्गरह करना—अस्यवेक्तिप्रमार्जितसंग्र करना—अस्यवेक्तिप्रमार्जितसंग्र करना—अस्यवेक्तिप्रमार्जितसंग्र करना—अस्यवेक्तिप्रमार्जितसंग्र करना—अस्यवेक्तिप्रमार्जितसंग्र की हुई भूमि पर विस्तर वर्गरह करना—अस्यवेक्तिप्रमार्जितसंग्र की वर्गाहर की वार्याओं से धर्माद कार्यों में निरुत्साह प्रवृत्ति करना अनादर नाम का अतिचार है। प्रोपयोपवास के दिन करने योग्य कियाओं की मृत जाना स्मृत्यनुपस्थान या स्मृत्यनुपसार नाम का पांचवां अतिचार है।

उपमोगपरिभोगपरिमाण्यत के श्रितचार—१-सचित्ताहार सजीव पुष्प फल वगैरह खाना, २-सचित्त सम्बन्धाहार—सचित्त बस्तु से छूए हुए पदार्थों का श्राहार करना, ३-सचित्तसंमिश्राहार सचित्त पदार्थ से मिले हुए पदार्थका भन्न्ग्ण करना; ४-श्रिभषव— पुष्टिकारक कामोदीपक श्राहार करना, ५-दुष्पकाहार—कच्चा देर में हजम होने वाला भोजन करना।

श्रितिथसंविभागत्रत के श्रितचार—१—सचित्त निन्नेप— सचित्त कमल पत्रादि में रख कर श्राहार देना २—सचित्तापिधान सचित्त पदार्थों से ढका हुआ श्राहार देना, ३—परव्यपदेश—श्रन्य की वस्तु दान करना, ४—मात्सर्य—श्रनादर से तथा अन्य दातार से ईच्या करके दान देना, ४—कालातिक्रम—दान देने के समय को उलांच कर श्रसमय में दान देना।

सल्लेखनाव्रत के अतिचार—कई आचार्यों ने सल्लेखना वृत को शील वर्तों में लिया है अतः उसके अतिचारों का वर्णन कर दिया जाता है:—

१-जीविताशंसा — सल्लेखना धारण करने के पश्चात् जीवित रहने की श्राशों करना, २-मरणाशंसा—रोगादि से पीड़ित होकर मरने की श्राशा करना, ३-मित्रानुराग—मित्रों की याद करना, ४-सुखानुवंध पहले भोगे हुए सुखों का याद करना, ४-निदान—'मरकर श्रगले जन्म सुख मिले' ऐसी वांछा करना।

उक्त शीलत्रतों के अतिचार हैं। संत्तेप से इनका वर्णन किया गया है। ... विशद वर्णन अन्यत्र देखना चाहिए।

यइ आतमा ज्ञानस्वभाव वाला है—ज्ञान ही इसका निजरूत है अतः ज्ञान की प्राप्ति होना आत्मा की अन्युति अर्थात् उत्थान है। इस लिये आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति की इच्छा करते हुए निरन्तर इधर ही मन लगाना चाहिये। ज्ञान प्राप्ति के लिये सतत प्रयत्नशील रहना—उधर ही मनोयोग लगाना 'अभीन्श—ज्ञानोपयोग' कहलाता है।

ज्ञान श्रात्मा का धर्म है। ज्ञान की प्राप्ति ही श्रात्मा का साज्ञात्कार है। विना ज्ञान के श्रात्मा नेत्र-विहीन ही रहता है। शारीरिक नेत्रों के रहने पर भी वह श्रन्धा ही कहलाता है। जिस प्रकार श्रन्धा मनुष्य किसी पदार्थ को नहीं देख सकता उसी प्रकार ज्ञान-विहीन व्यक्ति कर्तव्याकर्तव्य को नहीं देख सकता। सत् श्रसत् का निर्णय नहीं कर सकता, हेय श्रीर श्रहेय को नहीं पहचानता। वह श्रपने को भी नहीं जानता। श्रतः श्रपने को जानने के लिये श्रावश्यक है कि मनुष्य ज्ञान प्राप्त करे।

आगे के पद्यांमें कुछ ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं:-ज्ञानादते निर्देशितरिस्त नैव,

न ज्ञौकिकोत्त्थानमिदं विना स्यात् । निरन्तराभ्यासवशात् ततोऽयम् , ज्ञानोपयोगः खलु वर्द्धनीयः ।१६७।

ज्ञान के विना संसार से छुटकारा नहीं मिल सकता श्रीर न लौकिक उत्थान ही हो सकता है। श्रतः निरन्तर श्रभ्यास से ज्ञानोपयोग बढ़ाना चाहिये।

स्व श्रीर पर की पहचान हो जाने पर, भेद-विज्ञान होने पर हा प्रजुष्य संमार से छुटकारा पा सकता है श्रीर स्व-पर की पहिचान होनी है जान से। श्रतः ज्ञान ही मनुत्र्य को कर्मजाल से छुड़ाने में नमर्थ है। सोमारिक जितनी भी बातें प्राप्त होती हैं वा जो कुछ उन्नति की जाती है वह ज्ञान ही का माहात्स्य है। विना ज्ञान के कुछ नहीं। यह कद्दावत ठीक ही है कि 'ज्ञानेन हीनाः प्रमुक्तिः नमानाः' श्रथान् ज्ञान के विना मनुष्य पश्च-तुल्य है श्रथवा 'न हि ज्ञानेन सहशं पवित्रमिह विद्यते' यानी-ज्ञानके समान कोई पवित्र वन्तु नहीं है।

विवेकज्योतिरित्यरिमन् शीर्षके मत्कृतौ बहु । अन्यत्रोक्तं ततस्तरमान् गृहीतव्यं मनीपिभिः ।१६८।

प्रत्यकार कह रहे हैं कि मैंने 'विवेक-त्योति'+ नामक शीपेंक में झान के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है इस लिए पाठकों को वहां से जानना चाहिये।

> त्रागे ज्ञान के भेदों का वर्षीन करते हैं :— मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमविधित्तपर्ययः । तथैव केवल-ज्ञानं ज्ञानानि प्रसुशासने ।१६६।

जिनेन्द्रदेव के शासन में ज्ञान पांच प्रकार के वताये नथे हैं—१ मतिज्ञान, २ श्रुतज्ञान, ३ श्रवधिज्ञान, ४ मनःपर्वय ज्ञान

⁺जैनवन्यु नामक पाचिक पत्र में।

श्रीर ४ केवलज्ञान । इनमें श्रादि के तीन ज्ञान मिश्या भी होते हैं। मतिज्ञान श्रीर श्रुतज्ञान ये दो ज्ञान परोच्च हैं जो कि प्रत्येक प्राणी के होते हैं तथा अवधि मनःपर्यय श्रीर केवल ये तीन ज्ञान प्रत्यच्ज्ञान हैं।

पांच इन्द्रिय और मन से जो पदार्थ का प्रहण होता है उसे मितज्ञान कहते हैं। इस मितज्ञान के चार भेद हैं—अवप्रह ईहा, अवाय और धारणा ।विवय और विषयी के सम्बन्ध होने के अनन्तर समयमें जो पदार्थका प्रथम प्रहण होता है उसे 'अवप्रह' कहते हैं। अवप्रह द्वारा गृहीत पदार्थ को विशेष जानने के लिये जो इच्छा रूप ज्ञान होता है वह 'ईहाज्ञान' है। ईहा द्वारा जाने पदार्थ में निश्चय रूप ज्ञान को 'अवाय' कहते हैं। जाने हुए पदार्थ को पीछे न भूलना 'धारणा' है।

मितज्ञान के स्थूल रूप से चार तथा विशद्तया तीन सौ छत्तीस भेद होते हैं:— पांच इन्द्रिय और मन इन छह को अवप्रहादि चार भेदों से गुणा करने पर चौवीस भेद हुए। अवप्रह के दो भेद हैं × अर्थावप्रह तथा + व्यञ्जनावप्रह की अपेत्रा से तो पांच इन्द्रिय और मन ये छह भेद हो गये लेकिन व्यञ्जनावप्रह चज्ज और मन से नहीं होता अतः उसके चार भेद उन चौवीस भेदों में जोड़ने से अट्टाईस होगये। इन अट्टाईस भेदों को अवप्रहादि ज्ञान के विषयभूत पदार्थों के निम्निलिखित

[×] श्रप्राप्त श्रर्थ के प्रहण करने को श्रर्थावप्रह कहते हैं।
+प्राप्त श्रर्थ के प्रहण करने को व्यञ्जनावप्रह कहते हैं।

वारह मेटों के साथ गुणा करने से मितज्ञान के तीन सी छत्तीस भेद होते हैं। वे वाग्ह भेट ये हैं—१ बहु, २ श्रल्प, ३ चहुविध ४ एकविथ, ४ चित्र, ६ श्रचित्र, ७ श्रनिसृत, ६ तिसृत, ६ श्रनुक १० उक्त, ११ श्रभुव, १२ ध्रुव।

यह मितिज्ञान श्रवत सम्यग्दिष्ट गुण्याय पर्यन्त होता है। मितिज्ञान से विपरीतज्ञान की कुमितिज्ञान कहते हैं श्रीर यह मिश्र्यात्व तथा सासादन गुण्यान में होता है।

श्रुतज्ञान—शब्द श्रीर लिंग (धूमादि) के द्वारा जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का ज्ञान होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। श्रुवज्ञान कहते हैं। श्रुवज्ञान कहते हैं। श्रुवज्ञान मितज्ञानपूर्वक ही होता है। वैसे तो श्रुतज्ञान के भेद श्रसंख्यातलोक प्रमाण हैं लेकिन श्रुल रूप से दो भेद हैं—एक श्रुंगवाह्य दूसरा श्रुंगप्रविष्ट । श्रुंगवाह्य श्रुत के श्रुंगलर से चौदह भेद हैं तथा उनके भेद प्रभेद होने से श्रमेक भेद हैं। वे चौदह भेद यह हैं—१ सामायिक २ चतुर्विशास्तवन ३ वन्दना ४ प्रतिक्रमण ४ वैनयिक ६ कृतिकर्म ७ दशविकालिक म उत्तराध्ययन ६ कल्पन्यवहार १० कल्पाकल्प ११ महाकल्प १२ पुरस्तिक १३ महापुरस्तीक १४ निपिद्धिका।

---श्रंगप्रविष्ट श्रुत के वारह भेद हैं--- १ झाचार २ सूत्रवृत ३ स्थान ४ संमवाय ४ व्याख्याप्रज्ञप्ति ६ ज्ञातृधर्म कथा ७ उपासका ध्ययन मं श्रन्तकृत्दशें ६ अनुत्तरोपपादिकदश १० प्रश्नव्याकरण ११ विपाक सूत्र १२ दृष्टिवाद । वारहवें भेद दृष्टिवाद के पांच भेद होते हैं — परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग पूर्वगत श्रौर चूलिका । इनमें पूर्वगत के चौदह भेद हैं जिन्हें कि चौदह पूर्व कहा जाता है — वे ये हैं — १ उत्पाद पूर्व २ अप्रायणीय ३ वीर्यानुवाद ४ श्रास्त्रवाद ४ ज्ञानप्रवाद ६ सत्यप्रवाद ७ श्रास्मप्रवाद ५ प्रत्याख्याननामधेय ६ विद्यानुप्रवाद ६ कल्याणनामधेय १० प्राणावाय ११ किया विशाल श्रौर १२ लोकविन्दुसार । इस तरह स्थूल रूप से श्रुतज्ञान के ये भेद हैं वाकी इनके भी श्रुनेक भेद प्रभेद हैं जिनका कि वर्णन गोम्मटसार तथा षट्खरहागम की धवला टीकाश्रादि से जानना चाहिये। सब से कम ज्ञान सूदम निगोदिया ह ज्थ्यपर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने के प्रथम समय में होता है श्रौर ज्ञान की चरम सीमा केविलयों में है।

वर्तमान में जितने भी शास्त्र हैं वे सब अंगवाह्य में ही हैं। हां केवल दो प्रन्थ ऐसे हैं जिन्हें अंग प्रविष्ठ कहा जाता है वे पट्खंडागम और कपाय प्राभृत हैं। दिगम्बर मान्यता के अनुसार इन दो प्रंथराजों के अतिरिक्त कुछ भी अंगप्रविष्ठ श्रुतज्ञान का अंश अविश्वष्ठ नहीं है। श्वेताम्बराचार्यों का कथन है कि उनके यहां ग्यारह अंग मीजूद हैं और एक भेद दृष्टिवाद का वर्णन उपलब्ध नहीं है। दिगम्बर मान्यतानुसार दृष्टिवाद ही उक्त दोनों प्रन्थों का उद्गमस्थान है अतः दृष्टिवाद उपलब्ध है वाकी अंगों का लोप होगया।

उक्त श्रुतज्ञान मतिज्ञान की तरह ही सम्यग्टप्टि गुग्रास्थान

हो होता है। सर्वावधि तथा परमावधिज्ञान महाव्रती तथा चरम-शरीरियों के होता है।

श्रवधिज्ञान द्रव्य चेत्र काल भाव की श्रपेक्षा से रूपी पदार्थों को ही जानता है अतः वह सीमाज्ञान कहलाता है। मित श्रीर श्रुतज्ञान की तरह यह श्रवधिज्ञान भी श्रव्रत सम्यग्दृष्टि से लेकर चीएकपाय-वीतराग-छद्मस्थ तक होता है। इससे विपरीत ज्ञान को कुश्रवधि श्रथवा विभंगावधि ज्ञान कहते हैं। यह मिथ्यात्व श्रीर सासादन गुएएथान में होता है। पर्याप्तकों के ही विभंग ज्ञान होता है श्रपर्याप्तकों के नहीं।

मनः पर्यय ज्ञान—जिसका कभी चिन्तवन किया हो, या श्रागे कभी किया जायगा वर्तमान में श्राधा चिन्तवन किया जा रहा हो—इस प्रकार श्रनेक भेदस् रूप दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जो ज्ञान जानता है—उसे मनः पर्ययज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान मनुष्य चेत्र में ही होता है वाहर नहीं। इस ज्ञान के दो भेद हैं—एक श्रृजुमित श्रीर दूसरा विपुलमित। सरलतया मन बचन काय के द्वारा किया गया परकीय मनोगत पदार्थ को श्रहण करने वाला श्रृजुमित हैं। सरल मन बचन काय की श्रपेचा से उसके तीन भेद हैं। विपुलमित सरल श्रीर कृटिल दोनों ही तरह से मन बचन काय के द्वारा किये गये परकीय—मनोगत पदार्थ को जानता है श्रतः उसके छह भेद हैं।

ऋजुमित मनःपर्ययज्ञान विपुलमित मनःपर्ययज्ञान में श्रापस में विशुद्धि श्रीर श्रप्रतिपात की श्रपेत्ता से विशेषता है। अर्थान् ऋजुनित से विपुलमित द्रव्यदेदकल और भावकी अपेजा व्यादा विशुद्ध है। ऋजुमित ननःपर्यय झान वाला ज्ञाक और उपशमक दोनों श्रेखियों पर चढ़ता है इनः उपशम श्रेणी में चढ़ने के कारण यह झान पननशील है। परन्तु विपुजनित ज्ञाक श्रेणी वाले को ही दोना है इनः अग्रितिगती है।

सनः पर्यवज्ञान प्रमत्त संवत गुण्न्थान से लेकर इंग्लिकपाय पर्यन्त होता है किन्तु प्रन्येक प्राणी के नहीं होता। जो ऋद्विप्राप्त है तथा वर्षमान छीर विशिष्ट चारित्र की धारण करने वाले हैं उनके होता है।

ऋजुमृति का ज़ेत्र दो तीन कोम से नेकर सान आठ कोस तक है, पर विपुत्तमति का कम से कम आठ नव योजन तथा ज्यादा से ज्यादा मनुष्य-लीक प्रमाण है। ऋजुमित दो तीन भव से लेकर सान आठ मव तक की बान जानना है पर विपुत्तमित आठ नव भव से लेकर असंख्यान भव तक की बान जानना है।

केवलज्ञान—मन प्रव्यों एवं उनकी पर्यायों की सम्पूर्णस्प से प्रत्यक्त जानने वाले ज्ञान की केवलज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान की चरम सीना है। इसे केवलज्ञान या सम्पूर्ण अथवा समप्रज्ञान भी कहते हैं। केवलज्ञान सयीग केवली, अयोग केवली तथा सिद्ध इन तीनों स्थानोंमें होना है। यह ज्ञान अकेला ही आत्मामें रहता है और ज्ञानों की सहायता नहीं चाहता क्योंकि सम्पूर्ण है और प्रत्यक्त ज्ञान है।

एक श्रात्मा में एक साथ व्यादा से व्यादा चार झान तथा

कम से कम एक ज्ञान रहता है। यदि एक हो तो केवलज्ञान। दो हो तो मित श्रीर श्रृतज्ञान। तीन-मितश्रुत श्रीर श्रविध। चार-मितश्रृत श्रविध श्रीर मनःपर्यय ज्ञान। पांच ज्ञान एक श्रात्मा में एक साथ कभी नहीं होते।

> त्रागे शुतज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं:— सर्वेष्वेतेषु पूजाहें श्रुतज्ञानं विशेषतः। अनेनैव हि बोधेन रतः कर्मचयो मतः॥२००॥

्पांचों ज्ञानों में श्रुतज्ञान ही विशेषतः पूजनीय है क्यों कि इसी ज्ञान के द्वारा कर्मों का नाश होता है। जीवादि पदार्थों का ज्ञान कराने वाला या वस्तु के धर्म का प्रतिपादन करने वाला यह ज्ञान है। ज्ञान की अपेक्षा केवलज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों बरावर हैं। अन्तर-केवल इतना ही है कि केवलज्ञान प्रत्यन्त रूप से पदार्थों एवं उनकी पर्यायों को जानता है। और श्रुवज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता से परोक्त रूप से जानता है। अमृत पदार्थ तथा उनकी अर्थ पर्यायों और सूच्मातिसूच्म अंशों में श्रुतज्ञान की स्पष्ट प्रवृत्ति जरा नहीं होती; वाकी सम्पूर्ण द्रव्यों एवं पर्यायों को यह ज्ञान विषय करता है।

, शुक्लुध्यानेन-नाशोऽस्ति कर्मणामिति विश्रुतम्।

पर्दःतज्ञ्ब्रु तमेवास्ति नेतरज्ज्ञानरूपता ॥२,०१॥

े शुक्लध्यानन्से कर्मी-का नाश होता है-यह बात निश्चित है पर वह शुक्लध्यान शुतज्ञान रूप ही है। शुतज्ञान द्वारा पदार्थी का निश्चित जानना ही शुक्लध्यान कहलाता है। शुक्लध्यान के चार विकल्प या भेद होते हैं। उनमें प्रारम्भ के दो भेद श्रुत-केवली के ही होते हैं अन्य के नहीं।

श्रुतज्ञानस्यपर्यायाः निथलाः श्रुक्लिमिप्यते । कर्मध्नं श्रुतमेशातः तस्माज् ज्ञानं श्रुतं महत् ।२०२।

श्र तज्ञान की निश्चल पर्यायों को शुक्ल कहते हैं। शुक्ल-ध्यान कमों का नाश करने वाला है। अतः श्रु तज्ञान भी कमों का नाश करने वाला है। इस लिये श्रु तज्ञान की महिमा अपरम्पार है—वह महान ज्ञान है। उसका चिन्तवन करना निरन्तर उसकी प्राप्ति का अभ्यास करना कल्याएकारी है। ज्ञान की प्राप्ति के जितने साधन हैं उनको सुलभ बनाना, स्वयं उस मार्ग में प्रविष्ट होना तथा संसार की ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में लगाना ही ज्ञानियों का कर्नव्य है।

कर्मों के स्वयं करने में श्रुत हात की समता करने वाला कोई भी हान नहीं है। उस दृष्टि से श्रुतहान केवलहान से भी वढ़ कर है। अभीक्ष हानोपयोग में हान राष्ट्र का अर्थ श्रुत— हान है। अभीक्ष हानोपयोग का अर्थ है जीवन के प्रत्येक क्षण में श्रुतहान का उपयोग करना। उसके आदेशानुसार अपने जीवन को बनाना। खाते पीते चलते बैठते यह देखते रहना कि हमारा जीवन हान से अनुपयुक्त तो नहीं हैं। अगर मनुष्य जीवन में हान का उपयोग करना सीख जाय तो वह सांसारिक सुख के साधनों के विना भी अपने जीवन को सुखी और शान्त वना सकता है। जहां ज्ञान है वहां मुिक है स्वर्ग है सब फुछ है। ज्ञान के अभाव में सब फुछ वीभत्स, याननामय और दुःख पूर्ण है। इस लिए अभीव्या ज्ञानोपयोग की असाधारण महत्ता समभ कर इसे पाने के प्रयत्न में लगे रहना चाहिए। यही इस भावना का सार है।

इसं प्रकार संदोप में श्रभीद्रणज्ञानोपयोग भावना का वर्णन समाप्त हुआ।

श्रागे संवेग भावना का वर्णन करते हैं:— द्विविधं दुःखमस्त्यत्र, संसारे व्यसनार्णवे । एतस्मित्रित्यभीरुत्वं, संवेगः संप्रचच्यते ॥२०३॥ शारीरं मानसं दुःखं, बहुभेदं हि संस्तौ । श्रासाद्व भीरुता नित्यं श्रेयसी मुक्तिसाधिनी ॥२०४॥

इस, दुःखों के समुद्र संसारमें शारीरिक श्रीर मानसिक दो प्रकार के दुःख भरे हुए हैं। इन दुःखोंसे नित्य डरते रहना 'संवेग' कहलाता है। संवेग परम्परा मुक्ति का साधक है।

संसार में जितने भी दुःख हैं वे सब या तो शारीरिक हो सकते हैं अथवा मानसिक। इनके अतिरिक्त और कोई दुःख नहीं। शारीरिक दुःख वे हैं जो शरीर में या शरीरकृत हों-जैसे वात-पित्तादि प्रकोपजनित क्वर, अतिसार आदि रोग, दैवकृत शारीरिक उल्कापात आदि दुःख, जरायुंज, अरंडज, स्वेदज (जूं

विगत) उद्भिन्त (वृत्त विगत) जीवीं द्वारा किये हुए दुःल । मानमिक दुःल वे हैं तो मनमें हों—जैमें प्रिय वानु न मिलने से, अप्रिय वानु के मिल जाने से ज्यान होने वार्ते दुःल । इनके आतिरिक कीर मी जितने दुःल हैं वे मय अक होने वार्ते दुःल । इनके आतिरिक कीर मी जितने दुःला हैं वे मय अक होने मेटों में कलमांय हो जाने हैं । दुःलों के तीन मेद आध्यात्मिक, आधिमीनिक कीर आधिद्विक इस नरह भी किये जा मकते हैं । काष्यात्मिक दुःला ज्यार, अदिमार कादि होग दथा इप्टानिष्ट वियोग संयोग आदि हैं । आविमीतिक दुःला मनुष्य पशु पत्री कादि द्वारा किये हुए दुःला हैं । आधिद्विक दुःला निजली गिरना, अति वृद्धि मृष्टम्प कार्रिह हैं । परन्तु यह संव दुःला शासीरिक कीर मानसिक दोनें दुःलों में आ जाने हैं।

उक्त दुःखों से संसार ज्यान हैं। इन दुःखों से झुटकारे की इच्छा करने वाले प्राणी का कर्तव्य है कि यह इनसे सदा इरता रहे। जब वह इनसे भय खाने लग जायना तो इन दुःखों को उपन्न करने बाले विचार तथा पदार्थी से दूर रहेगा और वर्म, क्रांत्नीत्थान में लग जायना । यही मार्ग कल्यालकारी हैं क्रीरें सुविद्याय हैं। क्रतः अपना कल्याल चाहने बोलों को संबेग मावना अंगीकार करना चाहिए।

> वियोगसंयोग-पर्ययाज्य, ददानि दुःसं बहुशोज्यन्यः। किञ्चित्र नित्यं खलु विद्यनेज्यः,

र्अस्माद्धि भीरुत्वमतः प्रशस्तम्।।।रं०४॥

इस संसारमें संयोग वियोग श्रादि की परम्परा कभी नहीं दूटती। प्राणियों को श्रानिष्ट संयोग श्रीर इष्ट वियोग वहुत दुःख देते हैं। इस संसार में इछ भी नित्य नहीं है। ऐसे दुःखपूर्ण श्रीर श्रानित्य संसार से डरना ही श्राच्छा है।

अनादिकाल सें संसार में संयोंग और वियोग की परंपरा लंगी हुई है। कभी किसी पदार्थ का संयोग होता है तो कभी वियोग । इन दोनों में कोई स्थायी या नित्य नहीं है । यह जीव ही रागोदिं भावों से ऋभिभूत हो पागल सा वना हुआ संयोग-वियोग में सुख दुःख की कल्पना करना है। संसार-लिप्तें प्राणी यह नहीं सौचता कि जिस पदार्थ के संयोग से सुंख की कल्पना करता है वह वास्तव में सुख नहीं; दुःख ही है । पुत्र की प्रिप्त स्त्री की प्राप्ति त्रादि सुख त्रात्मा के सुख नहीं । इनसे अपना श्रहित ही होता है। ये सुख नित्य नहीं श्रनित्य हैं। वियोग से दु:ख की कल्पना करना भी:भूल है। सच तो यह है कि संसार का प्रत्येक पदार्थ हमारे लिए दुःखदायी है । संसार ही दुःख है। स्त्री, पुत्र, धन आदि का मोह कृष्णा श्रीर परिम्रह को वढ़ाने वालां हैं, श्रात्मा की हानि करने वालां है। श्रतः सद्-ज्ञानी जीवों का कर्तच्या यह है किं वह इन दुःखों से डरे और ऐन्द्रियिक विपर्यो से विरक्ष होकर आत्मा में रमण करे । यही संवेगं भावना है।

इस प्रकार संवेग भावना का संज्ञेप में वर्णन समाप्न हुन्ना।

ज्ञानादिमेदेन चतुर्विधोयम् ,

तिस्रो भिदा बाऽस्य महद्भिरुक्ता ॥२०६॥

वानव में अपनी शकि के अनुसार पदार्थों का छोड़ना देना ही त्यारा है। यह त्यारा झानदान, आहारदान, अमयदान और औपधिदान के भेद से चार प्रकार ना है। अथवा, इन् आचार्यों ने आहरदान और औपधिदान को एक ही; दान, गिन कर आहारदान, जानदान और अभयदान—ये तीन भेद, माने, हैं।

> इन भेदों का स्तरूप बताते हैं। ज्ञानदान—

सर्वेषु मेदेषु महत्प्रदिष्टम्,

ज्ञानस्य दानं, खद्ध तत्प्रदाना—

दुन्यानि दानानि मवन्ति पूर्णा -

न्यस्मात्प्रयत्नोऽत्र सदा विश्वेयः ॥२००० 🃜

दान के सब मेदों में झानदान ही महान वताया नाया है। इस दान के बरावर कोई जगन का उपकार करने वाला दान नहीं है। अतः झानदान करने से अवशिष्ट जो दान हैं वे भी दिए हुए ही हो वाते हैं। झान दान की महिसा इतनी वड़ी है वि जिसने ज्ञान दान किया उसने वाकी वचे हुए तीन दान भी दे दिये। इस लिए जगत् को ज्ञान देने में सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए।

प्रश्न-सब दानों में झानदान ही उत्तम क्यों कहा ?

उत्तर—ज्ञानदान में जो विशेषता है वह श्रवशिष्ट तीनों दानों में नहीं है। वे तीनों दान केवल शारीरिक वाधाओं को दूर करने के लिए हैं लेकिन ज्ञानदान श्राह्मिक विकास करता है। जीव की-वन्तु का न्वरूप बता कर उसे मुक्ति मार्ग में लगाता है। श्राहारदान एक बार जीव की जुधा को मिटाता है। श्रीपिध—दान रोगों से प्राणी को बचाता है। श्रमयदान एक जन्म के लिए जीव को निभय श्रीर स्वात्मिथत बनाता है। श्रम्य दान एक जन्म या एक भव के लिए सहायक हैं जबिक ज्ञानदान सदा के लिए जीव की वास्तविक सहायता करता है। ज्ञान प्राप्त होने पर ही जीव श्रन्य दानों को समक सकता है श्रीर ज्ञान पूर्वक दान ही वास्तविक दान है। श्रतः ज्ञानदान सव से उत्तम है।

ज्ञान की महिमा— ज्ञानेन सर्व ह्यु पभोगयोग्यम् , संप्राप्यते वस्तु विना श्रमेख । ज्ञानेन संसार्मुखापवगी, ज्ञानं परं मंगलमस्ति लोके ॥२०८॥ उपमोग के सारे पदार्थ ज्ञान के द्वारा विना परिश्रम के या थोड़े परिश्रम से ही प्राप्त हो जाने हैं। ज्ञानी जीव की सव पदार्थ सुलभ हैं। ज्ञान से ही संसार के सारे मुख तथा अपवर्ग-सुक्ति प्राप्त होती हैं। अनः संसार में ज्ञान बहुन कल्याण करने वाला है।

श्रगम्यं गम्यमस्मात्स्यात् , श्रप्राप्यं प्राप्यमेत्र वा । श्रदृश्यं दृश्यमेत्राशु, ज्ञानादेव प्रजायने _।।२०६।।

जो बान श्राम्य हैं – समम में नहीं श्रानी, हान के प्रताप से सहज में ही समम में श्रा जानी हैं। जो पदायें श्रप्राप्य हैं, नहीं प्राप्त होते, वे ज्ञान से प्राप्त हो जाते हैं। जो चीजें श्रदृश्य हैं, नहीं दिखतीं, वे सब ज्ञान के द्वारा जल्दी ही हुश्य हो जाती हैं हैं। मच तो यह है कि ज्ञान एक तीसरा नेत्र हैं जिससे दोनों श्रांखों से न दिखने वाले पदार्थ हिंगोचर होते हैं। श्रात्मदर्शन ज्ञान के द्वारा डी होता है। इन ज्ञान की महिमा श्रनन्त है। इसी लिए प्रन्यकार कहते हैं कि—

प्रदर्तं र्घमता येन ज्ञानं तेन महात्मना । सर्वे प्रदत्तमेयास्ति न किञ्चित् च्यतिरिच्यते ॥२१०॥

जिस युद्धिमान में झानदान किया उस महात्मा ने सब कुछ दिया, कुछ भी बाकी नहीं बचा। झान से संसार और मुक्ति का भान होता है। आदार वरीरह जो तीन दान है—उनके देने से क्या लाभ हैं, वे क्यों देने चाहिए, किसकी देने चाहिए, किस तरह श्रीर कय देने चाहिए ? श्रादि वातें ज्ञान ही के द्वारा जानी जाती हैं। श्रतः ज्ञान सय दानों में प्रधान दान है।

> ये ज्ञानिनस्ते किल वोधं दानम्, कुर्वन्तु ये संत्यबुधाः कथं ते १

क्तु^९ चमाः ज्ञानमय-प्रदान-

मेतन वार्च्य खंख तेंडिय यस्मात् ॥२११॥

प्रदायं शास्त्रारंपये पुस्तकानि,

विद्यार्थिवर्गाय सम्रत्सुकाय ।

विद्यालयेषु प्रचुरं धनं वा,

वितीर्य कुर्वन्तु हि दानमेतत् ॥२१२॥

्रानवान नहीं हैं—वे किस तरह ज्ञानदान करें लेकिन जो

- ' उत्तर—ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति संसार को ज्ञान नहीं दें सकतें वे उन विद्यार्थियों को जो उत्सुक हैं, जिन को जरूरत है, शाखं और पुस्तकें देकर अथवा विद्यालयों में खूब धन देकर ज्ञानदान कर सकते हैं। ज्ञानदान का अर्थ यहीं नहीं हैं कि पठन—पाठन से या उपदेशादि देकर लोगोंको ज्ञान सिखाया जांय वित्क ज्ञान दान में जिन जिन बातों की सहायता की जरूरत है वह भी ज्ञान दान ही हैं। असहाय और निर्धन विद्यार्थियों को पुस्तकें वगैरह दिलानां, विद्यालय खुलवाना, विद्यालय बनवाना, विद्यालयों में धन देना, जो व्यक्ति दुनियां को झान सिखाता है उसे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपया पैसा देना आदि झान के लिए धन तथा अन्य प्रकार की सहायता देना झानदान ही है।

आहारदान-

'श्रन्नं प्राणा' इति रूयातां विज्ञायाऽऽहारवश्यताम् । प्राणिनां, तत्प्रदानं हि कुर्याद् घीमाननाकुलः ॥११३॥

श्रम ही जीव के प्राण हैं। विना श्रम के जीव जीवित नहीं रह सकता। संसार में जीवित रहने के लिए रारीर की कायम रखने के लिए भोजन आवश्यक है। इस लिए यह प्रसिद्ध है कि 'श्रम्भ वे प्राणाः'। प्रत्येक प्राणी मोजन के आधीन है—इसका अनुभव करके निश्चल भाव से आहार दान देना चाहिए।

दान पात्र को देना चाहिए। पात्र को अकिपूर्वक दिया
हुआ दान सफल दान है। आहारदान करते समय यह जान लेने
की आवश्यकता है कि हम जिसको दान कर रहे हैं वह दान लेने
का अधिकारी है या नहीं। संड-युसंडों को चा ढोंगियों को दिया
हुआ आहार कभी पुरुष बन्ध नहीं करा सकर्ता है। आचार्यों ने
पात्रदान का उपदेश दिया है। पात्रों के उत्तम मध्यम और
जधन्य भेद करते हुये उन्होंने महाज्ञती दिगम्बर गुनि को उत्तम
पात्र, सम्यग्दृष्टि अगुष्ठती को मध्यम और अर्त रहित सम्यन्दृष्टि

को जयन्य पात्र वताया है। जो व्रती है परन्तु सम्यग्दृष्टि नहीं वह कुपात्र है। श्रीर जो न व्रती है श्रीर न सम्यग्दृष्टि वह श्रपात्र है।

प्रश्न-भूखे को भोजन कराना क्या आहारदान नहीं ?

उत्तर - जो पात्र हैं उन्हें भिक्तपूर्वक पात्र बुद्धि से दान करना चाहिए। परन्तु जो क्रुपात्र अथवा अपात्र हैं उन्हें भिक्त- पूर्वक या पात्र बुद्धि से दान देना मना है। अगर वे करुणापात्र हों तो उन्हें करुणा बुद्धि से आहारादि दान करना मना नहीं। जिन्हें भोजन की आवश्यकता है जो गरीव असहाय और अनाथ हैं उन्हें सहानुभूति से करुणापूर्वक भोजन वगैरह देना आहार- दान ही है।

श्रभयदानः-

जीवनं प्रियमेवास्ति सर्वेषां प्राणिनां नतु । यस्तद्दानं करोत्यत्र पूजनीयः स मान्वैः ॥२१४॥

जिस तरह मुक्ते अपना जीवन प्यारा है उसी प्रकार संसार के सभी प्राणियों को अपना अपना जीवन प्यारा है। इस लिए जी प्राणियों को जीवन का दान करता है वह मनुष्यों द्वारा पूजनीय है।

छह काय के जीवों की दंया पालना, यथा शक्ति हिंसा से चचना गृहस्थों के लिये अमंयदान है। अभय का अर्थ है किसी के जीवन को निर्भय बना देनां। पूर्ण अभयदानी केवली होते हैं। जब दानान्तराय कर्म का सर्वथा नाश हो जाता है तो आत्मा

होती है। अतः रोगी को औपध देना मनुष्य का कतंच्य है। जो व्यक्ति इस बात का अनुभव नहीं करता वह यह नहीं जानता कि धर्म अहिंसामय होता है।

प्रश्न—जो वैद्य है वह श्रीषिध दे सकता है लेकिन जो वैद्य नहीं वह श्रीषिध कैसे दे ?

उत्तर—जो वैद्य नहीं वह वैद्य से लाकर रोगी को श्रीषधि दे सकता है। जहां गरीवों को मुफ्त श्रीषधि दीःजाती है वहां धन देकर श्रीपधदान में, हाथ वटा सकता है। श्रीषधालय़ श्रादि खुलवाना उनमें धन देना, उनके कार्यों में सहयोग देना भी श्रीषधिदान है।

इस प्रकार चार प्रकार के दानों का वर्णन किया । कुछ श्राचार्यों ने दान के उक्त चार भेद न मान कर कुछ श्रन्य भेद माने हैं लेकिन मतलब सभी श्राचार्यों का एक ही है। श्री जिन-सेन खामी ने दान के निम्नलिखित चार भेद माने हैं:—

१-द्यादान--श्रर्थात् दीन प्राणियों पर कृपा कर उनकी

२-पात्रदानं — योग्य पात्रों को भिक्तपूर्वक आहार पुस्तकादि देना।

३-समद्दानः प्रस्पर श्रावक को धन, भोजन, कन्या आदि दान करना ।

४-- अन्वयदान् - अपने वंश की स्थिर रखने के लिए धन

स्वामी समन्तभद्रके मतानुसार दान के चार भेद ये हैं:— १-ब्राहार, २-ब्रीपघ, ३-उपकरण और ४-ब्राचास । श्राहार व श्रीपध का वर्णन ऊपर किया जा चुका है । पीछी कमण्डल पुस्तक ब्रादि धर्म साधन की सामिष्रयों की देना उपकरण दान है। साधु व त्यागी श्रावक ब्रादि के लिए धर्मशांला मठ ब्रादि घनवाना ब्रावास दान है।

इस तरह दान के भेदों में कुछ भिन्नता होने पर भी किसी भी श्राचार्य के माने हुए चारों भेदों में सब दान के भेद श्रन्तर्गत हो जाते हैं। देशकालानुसार भिन्न भिन्न श्राचार्यों ने भिन्न र भेद बताये हैं बाकी श्रमिश्राय सभी का एक है।

श्रपनी शंक्ति के श्रंतुसार पदार्थों का त्याम करना शक्तितत्याम भावना कहलानी है।

इस प्रकार शकितस्याग भावना का संचित्र वर्णन समाप्त हुआ।

*

श्रव शक्तितस्तप भावना का वर्णन करते हैं :--

तपः स्मृतं तद्धचयवा निरोघः। वांद्यापिशाच्या अपवर्ग-हेतुः,

तस्य प्रदिष्टा वहवी विभेदाः ।२१६।

कर्मों के नाश करने के लिये जो तपा जाता है उसे तप कहते हैं। श्रयवा बांछा पिशाचिनी का निरोध करना—मन श्रीर इन्द्रियों की वरा में रखना—तप कहलाता है। यह तप मुक्ति का कारण है। इस तप के बहुत से भेद हैं जिनका कि श्रागे वर्णन किया जाता है।

तप के भेद :-

श्रभ्यन्तरं बाह्यमिति प्रविष्टं,

मेदद्वयं श्रीमहावीरशास्त्रे।

वाह्यं तपोऽम्यन्तरकारणं चेत्,

तदा तपस्तवं गदितं तु तस्य ।२१७।

भगवान महावीर के आगम में अभ्यन्तर और वाह्य ये तप के दो भेद कहे गये हैं। वाह्य तप यदि अभ्यन्तर तप का कारण बनता है तभी उसका तप-पना है। वाह्यतप की सार्थकता तभी है जब कि वह अभ्यन्तर तप का कारण बने। यदि उप-वासादि वाह्य तप आत्मोत्त्थान में अभ्यन्तर तप में सहायक न हो आत्मा की चित्तवृत्तियों को चंचल, होने से न रोके और आत्मा को ध्यान की ओर अभसर न करे तो वह वाह्यतप तप नहीं कहला सकता। वह व्यर्थ है। इस सम्बन्ध में और लिखते हैं:--

. तपो हि तपनादुक्तं, मानसेन्द्रिययोस्तथा ।

चित्तशुद्धिं विना प्रोक्तं मुधा सर्वं तयो यतः ॥२१८॥ मन श्रीरं इन्द्रियों को तपाने से तप होता है। जब चित्तन वृत्तियां शुद्ध नहीं हैं तब सारा तप वेकार हैं। चित्तवृत्तियों की चञ्चलता को नष्ट करना ही इन्द्रिय श्रीर मन को तपाना है। जब चित्तशुद्धि नहीं हुई-विकार दूर नहीं हुए तब मन व इन्द्रियों को वश में करना क्या हुआ ? श्रीर जब मन व इन्द्रियों वश में नहीं तो फिर तप क्या ?

श्रभ्यन्तर श्रीर वाह्य तप के भेद: — प्रायश्चित्तादिपड्भेद्मान्तरं तप उच्यते । कार्य रसत्यागादयो वाह्यं पट् सर्वे द्वादश स्मृताः ॥२१६॥

१ प्रायश्चित्त २ विनय ३ वैयावृत्य ४ न्युत्सर्ग ४ स्वाध्याय श्रीर ६ ध्यान ये छह अभ्यन्तर तप के भेद हैं । १ रसपरित्याग २ श्रनशन ३ श्रवमीदर्य ४ विविक्तराय्यासन ४ कायक्लोश और ६ व्रतपरिसंख्यान ये छह बाह्य तप के भेद हैं। इस तरह तप के सम्पूर्ण बारह भेद होते हैं।

वाहातप के जो छह भेद वताये उनमें पहला भेद वताया है रसंत्याग-इसका अर्थ है—छहाँ रसों+ का यथासाध्य त्याग करना रे अनशन अर्थात् स्वाद्य खाद्य पेय और लेहा इन चारों प्रकार के आहार का त्याग करना। है अवमीदर्य आहार को घटाना या भूख से थोड़ा आहार लेना अवमीदर्य है। ४ विविक्तशय्यासन-जीवों की रहार्य शुद्ध व एकान्त स्थान में सोना वैठना। ४ कायक्लेश शरीर से ममत्वमाव की छोड़कर अनेक प्रकार के प्रतिमायोग धारण करना, 'मीन रहना और शीतादि की वाधा सहना।

⁺ घी; तेल, दूर्घ, दही, खांड, नीमक ये छह रस हैं।

६ व्रतपरिसंख्यान-इच्छा निरोध के लिए अमुक वस्तु का ही भोजन करूंगा, अमुक रीति से मिलेगा तो करूंगा इत्यादि प्रतिक्वाएं करना। ये सब बाह्य तप हैं और इनका धारण करना अभ्यन्तर तप के पालन में सुविधा हो, वे ठीक धारण किये जासकें आदि के निमित्त मात्र हैं।

श्रभ्यन्तर छह तपों में पहला तप 'प्रायश्चित' है। प्रायश्चित का श्रथ है प्रमाद से लगे हुए दोपों को प्रायश्चित से दूर करना। इस तप से त्रतों में शुद्धता आती है। इसके नौ भेद हैं—१ आलोचन-अर्थात् गुरू के पास जाकर श्रपने लगे हुए दोपों को +आकंपितादि दोष न लगाते हुए निवेदन करना।

+श्राकम्पितादि दोष दश तरह के हैं। १ कुछ देने से
गुरु मेरा प्रायश्चित हलका कर देंगे श्रातः गुरु को कुछ दे देना
फिर दोष बताना। र-गुरु से यह कहना कि में दुर्वल हूं मुके
कोई छोटा सा प्रायश्चित देदो। ३ जिस दोष को किसी ने न
देखा हो उसे छिपा लेना श्रीर प्रकट दोष को कह देना।
४ श्रालस्यवश सारा दोष न बताकर मोटी २ बात कह देना।
४ महादोष को न बताकर नित्यक्रमानुसार प्रमदाचार का निवेदन
कर देना। ६ गुरु को श्रपना दोष न बताकर यों ही पूछ कर कि
श्रमुक दोष का प्रायश्चित क्या है-प्रायश्चित करना। ७ कोलाहल
के समय दोष प्रकट करना जो कोई न सुन सके। द गुरु के द्वारा
प्रायश्चित बता देने पर भी उसमें शंका करता हुआ दूसरे से
पूछना। ६ किसी वहाने से श्रपने समान साधु से पूछ कर दोषका
प्रायश्चित कर लेना। १० श्रपने दोष के समान दूसरे के
दोषों की श्रालोचना सुन कर उनके प्रायश्चित को स्वयं भी कर
न्तेना श्रीर श्रपना दोष प्रकट न करना। ये दश दोष हैं।

२ प्रतिक्रमण्-जो दोप मुफे लगे हैं वे मिश्या हों, व्यर्थ हों इस प्रकार पाप हो जान पर पछतावें की बचनों द्वारा प्रकट करना। ३ नदुभय अर्थान्-प्रवल पाप होने पर आलोचना और प्रतिक्रमण् दोनों करना। ४ विवेक-मदोप अन्न पान आदि का विभाग करनों अर्थान्-उनका त्याग करना। ४ व्युत्सर्ग-कायोत्मर्ग आदि करना। ६ तंप-दोप का प्रायश्चित करने के लिये रसत्याग अनशन आदि करना। ७ छेट-दिन महीना वर्ष आदि कुछ समय दीज़ा के दिनों मे से कम कर देना। ६ परिहार-कुछ समय के लिये संघ में से निकाल देना। ६ उपस्थापना अर्थान्-महान् दोप लग जाने पर मस्पूर्ण दीज़ा का छेदन कर फिर नवीनरूप से दीज़ा देना। ये प्रायश्चित तप के नौ भेद हैं।

अभ्यन्तर तप का दूसरा भेट है-विनय। इस विनयतप के चार भेद हैं। १ दर्शनिवनय-निःशंकादि गुणों से युक्त सःयग्दर्शन को धारण करना। २ ज्ञानिवनय-सम्यग्ज्ञान का अभ्यास करना उसका समरण करना। ३ चारित्रविनय-चारित्रकृप भाव रखना, चारित्र को धारण करने के लिए तत्पर होना और चारित्र को धारण करने के लिए तत्पर होना और चारित्र को धारण करना। उपचार विनय-अपने पूज्य आचार्यादिकों को अत्यन्त होने पर नमस्कारादि करना तथा परोन्न में भिक्तपूर्वक उनका गुणानुवाद करना। ये विनयतप के चार भेट हैं।

श्रभ्यन्तर तप का तीसरा मेद है—वैयावृत्य । वैयावृत्य का श्रर्थ है पूच्य जीवों की भिक्तपूर्वक सेवा करना या किसी के कष्ट को दूर करना । '१-श्राचार्य, २-उपाध्याय, ३-साधु, ४शिष्य, ४-ग्लान (रोगी मुनि) ६- तपस्वी, ७-फुल, (शिष्य समृह), ५-संघ (ऋषि, मुनि, यित, अनगार इन चारों के समृह को संघ कहते हैं), ६-गण (वृद्ध साधु समूह), १०-मनोझ (लोक में जिसको वड़ा मानें)—ये साधुओं के दश मेद हैं। इन दश प्रकार के साधुओं की सेवा करने को वैयावृत्य कहते हैं। जिनकी वैयावृत्य की जाय वे साधु दश प्रकार के हैं। अतः वैयावृत्य की जाय वे साधु दश प्रकार के हैं।

श्रभ्यन्तर तप का चौथा भेद हैं—ज्युत्सर्ग । ज्युत्सर्ग का श्रश्चे हैं त्याग करना, छोड़ना । इसके दो भेद हैं—वाह्योपिध—त्याग श्रीर श्रभ्यन्तरोपिधत्याग । दूसरे पदार्थ में शक्ति पैदा करने ; वाले. पदार्थ को उपिध कहते हैं । धन—धान्य वगैरह वाह्य उपिध है श्रीर रागद्वेपादि भाव श्रभ्यन्तर उपिध हैं । इन दोनों उपिधयों का त्याग करना ज्युत्सर्ग तप है ।

श्रभ्यन्तर तप का पांचवां भेद हैं स्वाध्याय । स्वाध्याय का श्रथं हे श्रपना श्रध्ययन । इसके पांच भेद हैं—१—वाचना— अन्य पढ़ाना, श्रर्थ वताना श्रथवा दोनों पढ़ाना । २-प्रच्छना— वाचना द्वारा श्रध्ययन किये हुये में शंका दूर करने के लिए प्रश्न करना । ३—श्रनुप्रेचा—तत्वज्ञान का मन में वार २ चिन्तवन करना । ४—श्राम्नाय—पढ़े हुए को घोकना (वार वार वोलना) या दोहराना । ४—धर्मीपदेश—पूर्व पुरुपों की श्रथवा धर्म की 'कथाश्रों का सुनना ।

ं अभ्यन्तर तपका छठा भेद है—ध्यान । समस्त चिंतात्रों

को हटाकर आतमिन्तन या धर्म में एकाग्र रहना ध्यान है। ध्यान का अधिक से अधिक काल अन्तर्रह्त मात्र है। ध्यान चार प्रकार का है—१-आर्तध्यान, २-रीहध्यान, ३-धर्म्यध्यान और ४-शुक्ल ध्यान। आदि के दोनों ध्यान हेय हैं और संसार की वृद्धि के कारण हैं। अन्त के दो ध्यान ही उत्तम हैं और मोत्त के कारण हैं और वे ही तप में गर्मित हैं।

श्चार्तध्यान के चार भेद हैं -१-इष्ट वियोगज, २-श्रनिट संयोगज, ३-वेदनाजनित, ४-निदान (अप्राप्त वस्तु के प्राप्त होने की श्चाकांचा रखना)। यह श्चार्तध्यान छठे प्रमत्त संयम गुण-स्थान वालों तक के होता है। विशेषता यह है कि पांचवें गुण-स्थान तक चारों श्चार्तध्यान होते हैं श्चीर छठे में निदान नाम का श्चार्तध्यान नहीं होता वाकी तीनों होते हैं।

गैद्रध्यान के भी चार मेद हैं—१-हिंसानंद—क्रोधादि कपाय पूर्वक हिंसा करने में रत होना । २-मृपानंद—मूठ बोलने में रत होना । ३-स्तेयानन्द—चोरी करने में रत होना । श्रीर ४-विषय संरक्षणानन्द—विषयों की रक्षा करने में मगन होना । ये रीट्रध्यान पांचवें गुण्स्थान तक होता है ।

धर्म्यं ध्यान के भी चार भेद हैं—१- आज्ञाविचय—मन्द बुद्धि होने पर उपदेशदाता के अभाव में सूदम पदार्थों के संबंध में आगम आज्ञा मान कर टढ़ श्रद्धान करना, २-अपाय विचय— कुमाग में लगे हुए प्राणी किस तरह सुमार्ग में लगें, संसारी जीवों का दु:ख दूर कैसे हो, सच्चे धर्म का प्रचार कैसे हों ? आदि चिन्तवन करना 'श्रपाय विचय' धर्म्यध्यान है। ३-विपाक विचय-द्रव्य चेत्र काल भाव के श्रनुसार कर्मों के फल का चिन्तवन करना 'विपाक विचय' धर्म्यध्यान है। ४-संग्थान विचय—लोक के श्राकार स्थिति विस्तार श्रादि का चिन्तवन करना 'संस्थान विचय' धर्म्यध्यान है। यह धर्म्यध्यान चौथे गुणस्थान से लेकर सातवें गुणस्थान तक वाले जीवों के होता है।

के अत्यन्त मन्द्र पड़ जाने पर जीव जब श्रेणी चढ़ता है तब उसके परिणाम बहुत एकाप्र होते हैं और इसी की 'शुक्लध्यान' कहा जाता है। इस शुक्लध्यान के चार भेद हैं—१-पृथक्त्विवतकं—वीचार— योगी जब द्रव्यों के भिन्न भिन्न भेदों को, गुण और पर्यायों को मन, बचन, काय के योगों द्वारा चिन्तवन करता है तब यह पृथक्त्विवतकंवीचार नाम का शुक्लध्यान होता है। इस ध्यान में परिवर्तन होता रहता है। योगी कभी द्रव्य के स्वरूप का ध्यान करता है तो कभी गुण और पर्याय का। कभी किसी श्रुतवचन को लेकर ध्यान करता है खौर कभी दूसरे श्रुत बचन को ध्यान ऋ शाधार चनाता है। इसी प्रकार कभी मनोयोग से से ध्यान करता है तो कभी काय और वचन योग से। मतलव यह है कि यह ध्यान हढ़ नहीं शिथिल है।

शुक्तध्यान का दूसरा भेद है-एकत्विवतर्क-जब पृथक्त्व-वितर्केतीचार में दढ़ता आ जाती है तब वीचार अर्थात् परिवर्तन नट हो जाता है और ध्यान में एक्त्व आ जाता है। इसी एकता को 'एकत्विवतर्क' कहते हैं। उस दोनों शुक्लध्यान श्रुतकेवलियों के होते हैं।

शुक्लध्यान का तीसरा भेद हैं—सूद्म क्रियाप्रतिपाती। इस तीसरे शुक्लध्यान मे न तो वितर्क अर्थात् श्रतझान का आलंबन रहता है और न बीचार अर्थात् परिवर्तन—संक्रमण् रहता है। योगों में केवल एक काय योग ही होता है। इस तीसरे ध्यान का अर्थ है योगिनरोध। जो अतिसूद्म काय योग बचा है उसका इस ध्यान से नाश होता है और नाश होते ही चौथा शुक्लध्यान 'न्युपरत क्रिया निवर्ति' प्रकट हो जाता है। योग प्रवृत्ति विलक्कल नष्ट हो जाती है और उसके नष्ट होने के बाद हो श्रीदारिक तैजस और कार्माण् ये तीन शरीर भी पांच इस्व अन्तरों के उच्चारण काल में नष्ट हो जाते हैं। तीसरा और चौथा शुक्लध्यान कमशः सयोग केवली और अयोग केवलियों के होता है। इस चौथे ध्यान में परम निर्जरा होती है।

श्रागे ध्यान को साचात् मुक्ति का कारण बताते हुए लिखते हैं कि—

अभ्यन्तरेष्वेषु तपः सुध्यानम् ,

साचात् विद्युक्तेः खलु हेतुरस्ति । श्रन्यानि सर्वाणि तपांसि नृतम्

परंपरा मुक्तिनिबन्धनानि ॥२२०॥

श्रभ्यन्तर तपों में जो ध्यान नाम का तप बताया गया है वह साचात मुक्ति का कारण है। ध्यान से निजरा होती है श्रीर सब कमों की निर्जरा हो जाना ही मुक्ति हैं। तप के जो अन्य ग्यारह भेद वताये गये हैं वे परम्परा से मुक्ति के कारण हैं। उन तपों के करने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। मुक्ति प्राप्त होती है क्मों की सम्पूर्ण निर्जरा से और निर्जरा होती है ध्यान से। अतः ध्यान ही मुक्ति का साचात्कारण है।

इस प्रकार संत्ते र से तप भावना का वर्णन समाप्त हुआ।

श्रव साधुसमाधि नामक भावना का वर्णन करते हैं :— साध्नोति यः स्वस्य परस्य कार्यम् ,

लोकोत्तरं तं खलु विच्म साधुम् । ममर्थनं तस्य समाधिरुक्तः, कन्याण-हेतुर्भवभीति-भाजाम् ॥२२१॥

जो अपना और पर का लोकोत्तर अर्थात् आत्मीत्थान का कार्य सिद्ध करता है उसको में साधु कहना हूं। उस साधु का समर्थन करना 'साधु समाधि' है और यह संसार से डरे हुए व्यक्तियों के कल्याण का कारण है।

सांसारिक कार्यों को करने वाले तो वहुत से मनुष्य मिल जाते हैं। पर ऐसे विरले ही होते हैं जो अपना और पर का उत्थान करने वाले हों, आत्मिक उन्नति ही जिनका प्रधान कर्तव्य हो और अपने एवं संसार के आत्माओं को उन्नत बनाने में संलग्न हों। यहां ऐसे व्यक्ति को ही 'साधु' कहते हैं। ऐसे साधु का समर्थन करना 'साधु समाधि' है। ममर्थन करने का अर्थ है उन को अपने कार्य में संलग्न रखना। अर्थान विद्नों कें। दूर करने रहना जिससे ने अपने कार्य में लगे रहें।

आगे साधु समाधि का दूसरे प्रकार में लड़ाए करते हुये लिखते हैं कि:—

प्रत्यूहयोगे किल योगिनां नै, ह्युपस्थिते तस्य निराकृतिर्यो । साघोः समाधिः खलु सप्रदिष्टः.

दितङ्कराः सन्ति हि सायवे। इत्र ॥२२२॥

योगियों के विध्न उपस्थित हो जाने पर उनका निराकर्श करना साधु समाधि कहलाती हैं। क्योंकि वे योगी मंमार का कल्याण करने वाले हैं।

योगियों के द्वारा ही संसार का उद्गार होता है ऋतः योगियों के यदि कोई विष्न उपस्थित हो जावे तो उसे दूर करना भत्येक मतुष्य का कर्तव्य है।

अनेकरत्नादिसमर्थवस्तु-

सुसंचितं सत्र यथा गृहं स्यात् । संरचणीयं च तथैव साधुः,

सुरत्त्वणीयो ननु विश्नजालात् ॥२२३॥ जिस प्रकार श्रनेक वंहुमूल्य स्तादि पदार्थ जहां स्वे हुए

हों-ऐसे घर की रचा करना श्रावृश्यक है उसी प्रकार विघन समृद्दों से सांबु भी रज्ञा करने योग्य है। साधु में भी सम्य-ग्दर्शनादि रत्न रहते हैं। विघ्न श्रौर उपसर्गी से साधु की रचा करना तथ। यदि उपसर्ग और विद्न आ गये हैं तो उन्हें निरा-करण करना ही 'साधु समाधि' है। विच्न और उपसर्ग वहुत हैं। उनको गिनाया नहीं जा सकता है । स्थूल रूप से यदि हम जानना चाहें तो उपसर्गों के चार भेद कर सकते हैं ?-मनुष्यकृत, २-देवकृत, ३-तिर्यञ्चकृत श्रीर ४-श्रचेतनकृत । स्वाभाविक श्रवस्था को वंदल देना ही उपसर्ग माना जाता है। साधु ध्यान में बैठे हों तो उनपर कुछ डाल देना, उनकी दु:ख पहुंचाना, मारना भ्रादि उपसर्ग हैं। मनुष्य देव श्रीर तिर्यञ्चों के द्वारा किये हुए उपसर्गी को मनुष्य देव श्रीर तिर्यञ्चकृत उपसर्ग कहा जायगा। यदि श्रचेतन पदार्थों से उपसर्ग हो जैसे मेंह बरसना, पत्थर वरसना, आग लग जाना आदि तो वे अचेतनकृत उपसर्ग होंगे।

प्रश्न-श्रापने उपसर्ग का लक्षण किया कि स्वामाविक श्रवस्था को बदल देना। सुनि के पास श्राग्न जला देना; उनके सोने के लिए घास विछा देना श्रादि वार्ते भी स्वामाविक दशा बदलती हैं। क्या ऐसा करना भी उपसर्ग है ?

उत्तर — हां, अवश्य। जिस प्रकार यति को कपड़े से ढक देना या उन्हें कपड़े उदा देना उनके लिए उपसर्ग है उसी प्रकार उनके पास अग्नि जलाना, सोने के लिए घास विछा देना आदि यातें भी उपसर्ग हैं। यदि किसी ने वे उपसर्ग किये हों तो उन्हें दूर कर देना चाहिए। यति शीतादि परिषद्ध के विजेता होते हैं। इसी लिए शीतकाल में नदी का किनारा उनके लिए ध्यान करने का स्थान है श्रीर श्रीष्म में पहाड़ की चोटी।

परोपकारैकधना हि सन्तः,

स्वार्थ विना ये हि हितैषिणस्ते ।

सम्राड्दरिद्र पु समाः त्रिकालं,

कथं न रच्या बहुभिः प्रयत्नैः ।२२४।

साधु के परोपकार ही धन है। संसार का उपकार करना ही उनका काम है। वे विना स्वार्थ भावना के जगत् के हितैपी होते हैं। राजा और रंक को वे हमेशह एक सा समझते हैं। अमुक राजा है, अमुक दरिद्री है, अमुक बड़ा है, अमुक छोटा है आदि भेद वे नहीं जानते। उनके लिये दोनों वरावर हैं। राज-प्रसाद और गरीव की मोंपड़ी, स्वर्णमन्दिर और शमसान उनके लिए एक से हैं। न वे किसी से राग रखते हैं, न किसी से द्वेप। ऐसे जो साधु हैं वे क्यों नहीं सैकड़ों प्रयत्नों से रच्चणीय हैं। अतः उनकी रच्चा करना परमावश्यक है।

> यावत् स्थितिः स्यात्त्वछुसाधूनां वै, नोपद्रवोऽराजकता प्रजासु । परस्परं प्रेमसुधां पिवन्तः, साधुप्रसादाद्धि नयन्ति कालम् ।२२५।

जय तक संवार में साधुओं की स्थिति है—साधु मौजूद हैं नय तक न तो उपद्रव होता है और न प्रजा में अराजकता। सारा जगत् साधु के प्रसाद से आपस में प्रेमामृत का पान करता हुआ काल व्यतीत करता है। साधु समागम से तामसिक वृत्तियां और कलुषित भावनाएं नष्टप्रायः हो जाती हैं। साधु के दिव्य दशन और उपदेश से संसार प्रेमपूर्वक रहता है। सच्चे साधु दुनियां की महान विभूति हैं। जहां वे हैं वहां आनन्द, मंगल, शान्ति, सुख, वैभव और विभूति सब कुछ है। उनके दर्शन मात्र से प्राणी का कल्याण होता है। वे अहिंसा और सत्य की साकार मूर्ति हैं। जिस युग और जिस चेत्र में ऐसे विश्व-हितकारी महात्मा नहीं होते; वह निश्चित ही पापपूर्ण और दु:खमय होता है। हमें सदा ऐसी भावना भानी चाहिये कि जीवन में ऐसे साधुओं की प्राप्त हो। इसी बात को आगे के पद्य में भी कहते हैं:—

सुखं समृद्धिर्विभवो विभृति-

र्घमोभितः स्नेहपरंपरा वा।

तत्रेव यत्रास्ति महाविभ्तिः,

साधुः स्वकीयात्मपरो महात्मा ।२२६।

मुख, समृद्धि, वैभव, विभूतियां, चारों श्रोर धर्म तथा प्रेमामृत की धारा वहीं पर है जहां अपने श्रात्माका उत्तथान करनेमें सत्पर महान् श्रात्मां श्रीर श्रानेक श्रात्मविभूतियों के धारी साधु है। साधु समागम से ही सारे ऐहिक श्रीर पारलेंकिक मुख श्राप्त होते हैं।

> मार्गच्युतान् मोहमलीमसान् यो, स्ववाग्विभृत्या प्रगुगान् कंगति । विनारय मर्व' कलहं प्रपञ्चम्, कथं न माधुः म उपासनीयः ।२२७

पथश्रप्ट मोहमलीमसों को जो श्रपने दिच्य उपदेश में नारे कलह प्रपंचों का नाश कर सन्मार्ग में लगाता है वह साधु क्यों न पूजनीय हो । साधु के उपदेश से श्रनन्त प्राणियों का उद्धार होता है। जो व्यक्ति पतित हैं, पथश्रप्ट हैं वे साधु का उपदेश पाकर उन्नत हो जाते हैं सन्मार्ग में लग जाने हैं उनके मारे मनाई दूर हो जाते हैं। जब साधु इतना पनितोद्वारक हैं तो फिर यह क्यों न पूजा जाय ! उसकी उपासना करना, विद्नों को दूर कर उसे श्रपने मार्ग में लगे हुए रखना, प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है।

श्रम्यन्तरं यस्य महापवित्रं, वाह्यं तथा पूत्ततमं महर्षेः। संयोगतस्तस्य कथं न लोकाः, स्वयं पवित्रा हि मवन्ति मच्याः ।२२८। जिस महर्षि का श्रभ्यन्तर बहुतं पवित्र है और बाह्य भी उतना ही पवित्र हैं, ऐसे ऋषि के संसर्ग से किस तरह संसार अपने आप पवित्र नहीं हो सकता ? जो भीतर और बाहर एक हैं। अन्तरंग और वहिरंग जिसका पवित्र है ऐसे साधु के संयोग से भव्य जीवों का अपने आप उद्धार हो जाता है।

चणस्थिरे वस्तुनि मा समीहां,

करोतु कश्चित्विति ये वदन्ति।

श्राध्यात्मिकोत्थानपराः प्रकाशं,

लोकोत्तरं ने त्रितरन्ति लोके नरश्हीं

'कोई भी संसार के च्यास्थिर पदार्थों में इच्छों मत करो' ऐसा जो कहते हैं, वे आध्यात्मिक उत्थान करने में तत्पर जगत में एक लोको तर प्रकाश फैलाते हैं। संसार का प्रत्येक पदार्थ नाशवान है इसमें आसिक न रखना हो कल्यायकारी है। सांधु संसार को यही सिखाते रहते हैं। इस तरह जो सांधु संसार का इतना उपकार करते हैं—संसार के उद्धार की तीज इंच्छा जिनके हैं वे पूजनीय हैं। उनके उपसर्ग विध्न आदि आजाने पर दूर करता सांधु समाधि है। इसका माहात्म्य बहुत है।

इस प्रकार संदोप से साधु समाधि भावना का ' वृष्णिन समाप्त हुआ ।



श्रव वैद्यावृत्य भावना का दर्शन किया जाता है :-च्यपनोदो च्यावृत्तिवैद्यावृत्यश्र सर्व एकार्थः :
पूर्वोक्तसंयतानां कर्तव्यो मिकतो नित्यम् ।२३०।

व्यपनोद व्यावृत्ति श्रीर वैयाष्ट्रित ये सत्र एकार्यवाचां राज्य हैं। इनका अथे होता हैं दूर करना-इटाना। अर्थान् दुःच्यें को दूर करना। साधुसमाधि नामक आठवीं भावना में जिन साधुश्रोंका वर्णन किया है उन साधुश्रों की मिक्त-पूर्वक नित्य वैयाकृत्य करनी चाहिये।

साधुओं के दुःस आजाने पर उनकी उचित श्रिह्सक उपायों से दूर करना वैयावृत्य कहलाता है। हार्गीक व्याधियों के हो जाने पर अथवा अन्य प्रकार के दुःस्व श्राजाने पर उनकी उचित श्रीपधियों श्रथवा सेवा वर्ग रह के द्वारा दूर करना प्रसेक व्यक्ति का कर्तव्य है।

मुनियों के अतिरिक्त आवकादिकों का भी वैयावृत्य करना आवश्यक है। आपित्तयां सभी प्राणियों पर आती हैं। जिस पकार आपदार्थें हमें सतानी हैं उसी प्रकार संसार के अन्य प्राणियों को भी दुःख होता है अतः उनकी रोगादि विपत्तियों को दूर करना ही चाहिये।

प्रश्त-साधु समाधि और वैयांवृत्यं में क्या भेद है ?

उत्तर-मुनियों के तप में विष्न उत्पन्न करने वाला चेतन एवं अचेतन छूत उपसर्ग आजाने पर उसे दूर करना समाधि है और शरीर में रोगादिकों का प्रकोप होने पर निर्दोप विधि से श्रीषिथों एवं श्रन्य शारीरिक सेवाश्रों द्वारा उसे दूर करना वैयाश्रत्य कहलाता है।

त्साधुसमागमलाभो वैयावृत्याद्धि जायते लोके। तत्सेवाऽवसरोऽत्र महता पुरुषेन लम्योऽस्ति ।२३१।

लोक में साधुआं का समागम वैयावृत्य से होता है। जिस मनुष्य की भावनाएं साधुआं की सेवा करने की होती हैं, जिसके हृदय में सेवा के उत्कट भाव भरे हुए रहते हैं उसे साधुआं का संसर्ग प्राप्त होता है। प्रथम तो साधुआं का सम्पर्क होना ही बहुत कठिन है और इस पर उनकी सेवा करने का अवसर तो बहे भारी पुष्य से ही प्राप्त होता है।

वैयावत्य करने का अधिकारी गृहत्थ या आवक ही नहीं अपितु साधुं भी आपस में एक दूसरे का वैयावत्य करते हैं। आचार्य उपाध्यायादि जो दश प्रकार के मुनि हैं वे परस्पर रोगादि हो जाने पर एक दूसरे की सेवा वगैरह करते हैं।

संचारो हि गुणानां वैयावृत्यादसंश्यं भवति ।

इति सुलमी गुणलामः कथं न भक्तैः समाश्रेयः ।२३२।

वैयावृत्य करने से मनुष्य में साधुओं के गुणों का संचार अवश्य होता है। सेवाभाव से हृद्य की कमजोरियां दूर होकर विश्व के साथ सहानुभूति पैदा हो जाती है। रागहेष की भावनाएं नष्ट होने लग जाती हैं। सच तो यह है कि सेवाभावसे आत्मदर्शन होता है। संसार के सभी गुणों में वैयावत्य को प्रधान गुण माना है। अतः वैयावृत्य से जब गुणों की प्राप्ति मुलभ है तो क्यों न भक्त लोग वैयावृत्य करें ? श्रर्थात प्रत्येक की वैयावृत्य करना ही चाहिये।

> इस प्रकार संदोप से वैयावटा भावना का वर्णन समाप्त हुआ।

4966

श्रव श्रहेंद्भिक्त नामक भावना का वर्णन किया जाना है :-श्रहेंति पूजार्थकथातुतो वे,

शब्दोयमर्हन् खलु निद्धिमाप्तः।

ये घातिकर्मचयतो हि यूज्याः,

भवन्ति तेऽईन्त इति प्रसिद्धाः ।२३३।

पूजार्थक 'श्रहें' धातु से श्रहेत् राज्य की सिद्धि हुई हैं। व्याकरण के अनुसार श्रहेत् राज्य श्रहें धातु से बना है श्रीर श्रहें— धातु का प्रयोग होता है 'पूजा' के श्रथे में। जो चार धातिया कमीं के सर्वथा नाश कर देने के कारण पूजनीय हैं वे 'श्रहेन्त' इस नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे श्रहेन्तों की भक्ति करना 'श्रहेद्भिक्त' कहलाता है।

पूजनीया इमेऽईन्तो, गुणस्थाने त्रयोदशे । चतुर्दशे च तिष्ठन्तः श्रुतस्कन्धप्रवर्तकाः ॥२३४॥ तेरहवें और चौदहवें गुणस्थान में रहने वाले तथा द्वाद- शांग वाणी के प्रवर्तक ये श्रह्नेत भगवान पूजनीय हैं।

तेरहवें सयोगकेवली तथा चौदहवें अयोगकेवली गुणस्थान
में रहने वाले जीव को अर्हन्त कहा जाता है। अथवा यों कहना
चाहिये कि अर्हन्त भगवान योग सहित रहने पर तेरहवें गुण्नस्थानवर्ती और योगोंके सर्वथा नष्ट होने पर चौदहवें गुण्स्थानवर्ती
कहलाते हैं। ये अर्हन्तभगवान संसार का कल्याण करने वाले
द्वादशांग के प्रवर्तक होते हैं। यद्यपि रचनारूप में द्वादशांग को
संसार के समझ रखने वाले तो गणधर होते हैं पर उस द्वादशांग
को बताने वाले अर्हन्त ही होते हैं। गणधर तो उसको गूंथने
वाले हैं।

श्रहन्त संसार में कितने काल तक रहते हैं ? किञ्चिन्न्यूनैकपूर्वस्य, कोटिङ्यावत् स्थिता इमे । सम्रुत्कृष्टतया लोके भव्यानां भवतारकाः ॥२३४॥

भन्यों को संसार से तारने वाले श्राह्न भगवान ज्यादा से ज्यादा संसार में कुछ कम एक करोड़ पूर्व तक रहते हैं।

कम से कम आयु में यदि केवलज्ञान हो तो वह आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्त के पश्चात् हो जायगा। इस लिये जीव केवलज्ञान होने के पश्चात् आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्त कम एक करोड़ पूर्व तक आईन्तावस्था में रह सकता है। मुक्ति जाने वाले मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति एक करोड़ पूर्व से ज्यादा नहीं होती और कमसे कम स्थिति अन्तर्मुहूर्तमात्र है।

श्रह्नों की विशेषता :-

त्राप्तिहिं चाईत्सु ततस्त एव, इंन्छा: मुनीन्दैः प्रथमं महान्तः । तीर्थप्रवृत्तिस्तत एव लोके,

तीर्थङ्करास्ते तत एव चोक्ताः ।२३६।

आणि अर्थान् धर्मीपदेश करने की योग्यता अहेन्तों में ही होती है इस लिये आचार्यों ने उन महान् अहेन्तों को ही पहले पूजनीय माना है। अहेन्त और सिद्धों में सिद्ध वहें हैं, उत्कृष्ट हैं, ससार रहित हैं किन्तु वे उपदेश नहीं देते और अहेन्त उपदेश देते हैं इस लिये अहेन्त पहले पूजनीय हैं। लोक में अहेन्त मगवान से ही तीर्थ की प्रवृत्ति होती है और इस लिये वे तीर्थंकर कहलाते हैं। सिद्धों की अपेक्षा यह उनकी विशेषता है।

> अर्हन्तों के भेद :— श्रर्हन्त एते जिननाथसूत्रे,

> > सप्तं प्रकाराः गदिताः गरिष्ठाः ।

स्वरूपमेदस्तु न चैषु कश्चित्,

विभावमुक्ता हि समानस्पाः ॥२३७॥

श्रागम में इन महान् श्रहेन्तों के सात भेद वताये हैं। परन्तु उन सातों प्रकार के श्रहेन्तों में कोई स्वरूप-भिन्नता नहीं हैं। वे सब समान हैं। रागादि वैभाविक परिएतियों से सभी श्रहेन्त मुक्क हैं। तात्पर्य यह है कि सातों प्रकार के श्रहेन्तों के चारों घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं और सभी अनन्त चतुष्टय के धारक हैं। उनके स्वरूप में कोई भेद नहीं होता। उनमें जो भिन्नता है वह उनके निम्नलिखित सात भेदों से जाननी चाहिए—

प्चिकल्याणयुक्ताश्च कल्याणत्रय-संयुताः । कल्याणद्वयसम्पन्ना एते तीर्थङ्कराः पराः ॥२३८॥ सामान्याः केवलिनः केवलिनोऽप्यतिशयेन संयुक्ताः। उपसर्गयुताः केचिदन्तः-क्रुत्केवलाः केचित् ॥२३६॥

१-पञ्चकल्याणधारी, २-तीनकल्याणधारी, ३-दोकल्याण-धारी ये तीन प्रकार के तीर्थक्कर होते हैं । ४-सामान्यकेवली, ४-सातिशयकेवली, ६-उपसर्गकेवली, ७-ग्रन्तःकृतकेवली इस तरह चार केवली होते हैं। ये सब मिलकर सात प्रकार के ऋहन्त जानने ज़ाहिए। इनमें से प्रत्येक का स्वरूप आगे सममाते हैं:-

पञ्चकल्याएाधारी-

तीर्थकृत्प्रकृतिर्वद्धा प्राक्तने जनने तु यैः।
गर्भजन्मतपोज्ञाननिर्वाणान्याप्नुत्रन्ति ते ॥२४०॥

जिनने पहले जन्म में तीर्थंकर प्रकृति का वन्ध कर लिया हो ने गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण इन पांचों कल्याणों को प्राप्त करने वाले पंचकल्याणकंषारी तीर्थंद्वर कहलाते हैं।

तीनकल्याणधारीः—

तीर्थकुत्प्रकृतिर्वद्धाऽस्मिन्नेव भवे तु यैः।

गाईम्थ्ये ने नयोज्ञाननिर्यागान्याप्तुवन्ति हि ॥२४१॥

जिन्हों ने इसी जन्म में (जिसमें निर्वाण् की प्राप्त होंगे)
गृहण्यावण्या में नीर्थकर प्रकृति का बन्च किया हो वे नप झान
श्रीर निर्वाण्डन नीन कल्याणों को प्राप्त करने हैं। पांच
कल्याणों में मे उनके नीन ही कल्याण्ड होते हैं। श्राप्तः नीन
कल्याणों के धारी नीर्थकर कड़लाने हैं।

दी कल्याग्धरी —

युनिर्दाचानन्तरं बद्धा नीर्धकृत्यकृतिम्तु यै:।

है कल्याले लमन्ते ने ज्ञाननिर्वाल-नामके ॥२४२॥

सुनि दीना तेने के परचान जिन्होंने नीर्थक्टर प्रकृति का चन्च किया हो श्रीर उसी जन्म से वे सुकि जा ग्रेट हैं तो वे ज्ञान श्रीर निर्वाण नामक दो कल्याणों को प्राप्त करते हैं। शेष नीन कल्याण उनके नहीं होते। इस लिए ये दो कल्याणघारी तीर्थक्टर कहलाते हैं।

मानान्य केवर्ती—

केवनेऽपि समुत्यन्तं गन्धकृत्यादि यस्य नी ।

क्त्रक्षा स हि सामान्योऽनन्तत्रीर्यादिनंयुतः ॥२४३॥

केवलग्रान के उत्तम्न हो जाने पर भी जिसके गन्व-छूटी श्रादि की रचना नहीं होनी वे श्रनन्त ज्ञान, श्रनन्त सुख, श्रनन्त दर्शन श्रीर श्रनन्तवीर्य के वारी सामान्यकेवली होते हैं। गन्य-छूटी का वर्णन श्रामे के श्लोक में किया जायगा। सातिशय केवली— तीर्थकृत्प्रकृतेर्थेषां उद्यो नास्ति किन्तु ये । गंधकुट्यादिसंयुक्तास्ते हि सातिशया जिनाः ॥२४४॥

जिनके तीर्थंकर प्रकृति का उद्यं नहीं होता लेकिन जिनके गन्धकुटी आदि की रचना होती है वे सातिशयकेवली कहलाते हैं। केवली भगवान के विराजमान होने के लिए जो इन्द्र के द्वारा आसन रचा जा जाता है उसे गन्धकुटी कहते हैं। गन्धकुटी और समवशरण में यह भेद है कि गन्धकुटी में समवशरण की तरह वारह सभायें नहीं लगतीं और समवशरण की अन्य रचनाएं भी उसमें नहीं होतीं। केवल उनके विराजमान होने के लिए इन्द्र इसकी रचना कर देता है। समवशरण की तरह यह भी देवछत है।

श्रन्तःकृत् केवली-

केत्रलानन्तरं यो हि लघुन्यन्तर्भ्रहूर्तके।

निर्वाणं लमते लोके सोन्तः कृत् केवली जिनः ॥२४४॥

केवलज्ञान के उत्पन्न होने के पश्चात् लंघु अन्तर्भुहूर्त में ही जो निर्वाण की प्राप्त हो जाते हैं वे अन्तर्भक्त केवली कहलाते हैं।

उपसंगिकेंबलीं-

उपसर्गावस्थायां केवलवोधो हि यस्य चीत्पन्नः । उपसर्गकेवली सोऽनन्तचतुष्ट्य-संमापनः ॥२४६॥ जिस समय उपसर्ग हो गहा हो उस समय जिसके केवल ज्ञान उत्पन्न होता है वह उपसर्गकेवली कहलाता है। केवलज्ञान के उत्पन्न होते ही वह अनन्तज्ञान दशेन सुख और दीर्य का धारी बन जाता है।

इस तरह सात प्रकार के श्रहेन्तों का वर्णन किया। श्रागे बताते हैं कि श्रहेन्त के जो छचालीय गुण हैं वे उक्त सातों श्रहेन्तों में से किसके होते हैं ?

पडिधकचत्वारिंशत्,

ये प्रोक्ता श्रहेतामनिशयाः शास्त्रे । ते तीर्थकृतां किन्तु

पंचकल्याखयुक्तानाम् ॥२४७॥ इतरेपां सर्देपां,

केवलिनां पृडिधिकाः त्रिंशत् । व जननातीशयदीनाः,

न्तं सर्वेषि बोद्धव्याः ॥२४=॥

शास में अर्हन्त भगवान के जो छचालीस अतिशय वताये गये हैं वे सारे अतिशय पंचकल्याणधारी तीथेंद्धरों के ही होते हूँ अन्य के नहीं। अन्य जितने भी केवली भगवान हैं उनके छत्तीस अतिशय (मूलगुण) ही होते हैं। जन्म के दश अतिशय उनके नहीं होते। जन्म के दश अतिशय ये हैं-

"अतिशयरूप सुगन्धतन नाहिं पसेव निहार् । प्रिय हित वचन अतौलवल रुधिर श्वेत आकार ॥ लच्चए सहस अरु आठ तन समचतुष्क संठान । वज्रवृपभनाराच-युत ये जन्मत दश जान ॥"

केवलज्ञान के दश अतिशय ये हैं-

'योजन शत इकमें सुभिख, गगनगमन मुखचार। नहिं श्रदया उपसर्ग नहिं नाहीं कवलाहार॥ सब विद्या-ईश्वरपनों नाहिं वहें नख केश। श्रमिपदृग्ं छाया रहित देश केवल के वेश॥"

देवकृत चौदह श्रतिशय—

"देव रचित हैं चार दश श्रद्धमागधी भाष। श्रापस माहीं मित्रता निर्मल दिश श्राकाश ॥ होत फूलफल ऋतु सबै पृथिवी काच समान। चरण कमल तल कमल है नम तें जयजय वान। मन्द सुगन्ध वयारि पुनि गन्धोदक की वृष्टि। भूमि विपे कण्टक नहीं हपेमयी सब सृष्टि॥ धर्म चक्र श्रागे रहै पुनि वसु मंगल सार। श्रातिशय श्री श्ररहन्त के ये चौंतीस प्रकार॥"

म्राठ प्रातिहार्य—

तरु अशोक के निकट में सिंहासन छविदार।

क्ष मलमृत्र रहित शरीर † पलकों का न गिरना

तीन छत्र शिर पर तसें भामण्डल पिछवार ॥ दिव्यध्वनि मुख तें खिरे पुरुपवृष्टि सुर होय । डोरे चोंसठ चमर जस‡ वाजे दुन्दुभि जीय ॥

इस प्रकार चैंतिस श्रतिशय, श्राठ प्रातिहार्थ श्रीर श्रनन्त ज्ञान, दर्शन, मुख श्रीर वीर्य ये श्रनन्तचतुष्ट्रय मिला कर ४६ गुर श्ररिहन्त के होते हैं।

क्या केवली इस समय हैं ?

कल्याण्ड्रयं-युक्तास्त्रय-युक्ताश्चैत्र केत्रलाधीशाः । अधुना विदेह-भूमौ ज्ञातन्याः श्रद्धया युक्तैः ॥२४६॥

दो कल्याण एवं तीन कल्याणधारी केवली भगवान इस समय विदेह भूमि में विद्यमान हैं। श्रद्धालु भव्यों को श्रागम-श्राज्ञा से यह वात स्वोकार करनी चाहिए।

अर्हतामेवमुक्तानां या भक्तिः सा प्रकथ्यते । अर्हद्भक्तिः महापाप-नाशिनी मोचदायिनी ॥२५०॥

इन सातों प्रकार के छाईन्तों की जो भक्ति की जाती है वह अईद्रिक कहलाती है। यह अईद्रिक घोर से घोर पापों का नाश करने वाली है।

भक्ति किसे कहते हैं ? इसका उत्तर—
पूज्यानां गुणवृन्देष्त्रनुरागो भक्तिरुज्यते ।
गुणलब्ध्यर्थमेवेयं क्रियते नान्यहेतुतः ॥२५१॥

[‡] यज्ञदेव

पूज्य महापुरुपों के गुणों में अनुराग रखना ही भिक्त कहलाती है। ये भिक्त गुणों की प्राप्ति के लिए ही की जाती हैं अन्य किसी कारण से नहीं। अर्हन्त भगवान में जो गुण हैं उन गुणों में अनुराग रखना, उनका चिन्तवन करना और उनको प्राप्त करने का प्रयत्न करना ही अर्ह्म कि है।

श्रागे बताते हैं कि भिक्त ही सब सुखों का करण है—
' भक्ते: शुभोषयोगः स्यात् तस्मात् स्याद्धि सुखोदयः ।
सर्वसंसार सौख्यानां कारणं भक्तिरुच्यते ।।२५२॥

भिक्त करने से शुभीपयोग होता है श्रीर शुभीपयोग से सुख का उदय होता हैं। श्रतः संसार के समस्त सुखों का मूल-कारण भिक्त ही है। यदि हम ऐहंली, किक श्रीर पारली किक सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पूज्य व्यक्तियों के गुणोंका श्रनुसरण करना चाहिए। गुणों का श्रनुसरण ही तो भिक्त है।

- भगवान की भिक्त को सारे सुखों का कारण वतलाना उपचार से है वास्तव में नहीं — आगे के श्लोक में यही वर्णन करते हैं: —

ृ पतितोद्धारकत्वादि-विरुदानि जिनेशिनाम् । उपचारेणः सत्यानि नार्थतो हि विरागिणाम् ॥२५३॥

जिनेन्द्र भंगवान को जो पतितोद्धारक, तारणतरण, श्रधम-उद्घारक श्रादि कहा जाता है—वह उपचार से है, वास्तव में नहीं। क्योंकि वीतराग भगवान दूसरों के उद्घार की चिन्ता क्यों करेंगे? दुखियों का दुःख देख कर उन्हें दंया आती है जो सरागी हैं। क्योंकि दया राग की परिश्वित है और भगवान वीतराग तो विरागी हैं उन्हें संसार के प्राशियों से क्या लेना देना है। जब उनके रागद्वेय नहीं तब उनसे विश्वह अनुष्रह क्यों कर हो सकता है? इस लिए उपर्युक्त विशेपश बस्तुतः शुभोपयोग के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, भगवान के लिए नहीं। क्योंकि शुभोपयोग न हो तो भगवान की भक्ति भी निष्फल है। आगे के पद्य में यही वतलाते हैं:—

तदा हि मिक्तः खळु निष्फला स्यात् ,
यदा तया नैव शुमोपयोगः ।
उद्घारकत्वादि-विशेषणानि,
शुभोपयोगे खळु संभवन्ति ॥२५४॥

जय मिक्त के द्वारा शुभोपयोग न हो तो मिक्त व्यर्थ है उस से कोई फल नहीं निकल सकता। अतः उद्धारकत्वादि विशेषण शुभोपयोग के लिए ही सम्भव हो सकते हैं। क्योंकि यदि भगदान की मिक्त से शुभोपयोग उत्पन्न न हो तो जीव का उद्धार नहीं हो सकता। जिनेन्द्र भगवान की पूजा, मिक्त करने वाला मी तभी पापों को नष्ट कर सकता है जब वह उसके द्वारा शुभोपयोग उत्पन्न कर ले, नहीं तो उनके संसर्गमें रहने वाला भी अपना कल्याण नहीं कर सकता।

छागे यही बतलाते हैं कि भगवात के संसर्ग से ही कोई

संसार सागर से नहीं तिर जाता यदि उसका मन शुभोपयोग रूप न हो :-

जिनानुषंगादिष नैव सर्वे,

तरन्ति पापानि पुराकृतानि ।

शुभोपयोगो यदि नैव तस्मात् ।

ततः स लभ्यो मनसाडमलेन । २४४॥

यदि शुभोपयोग न हो तो जिनेन्द्र भगवान के संसर्ग से भी कोई अपने पापों का नाश नहीं कर सकता। पापों का नाश आतमा के भावों के साथ है। यदि आतमा में पवित्रता आगई है, उपयोग शुभ है तो अवश्य पापों का नाश हो सकता है, नहीं तो नहीं। इस लिए शुद्ध मन से शुभोपयोग प्राप्त करना चाहिए।

एतद्रहस्यं न विजानतां या,
भक्तिर्व्यपार्था भवतीह लोके।
ततोऽहतो संगमने सुभक्तैः,
शुभोषयोगी हि समर्जनीयः ॥२५६॥

जो इस रहस्यं को नहीं जानता — अर्थात् अपने में शुभोप— योग उत्पन्न नहीं कर सकता — उसकी सारी भिक्त व्यर्थ ही जाती है। अतः श्रहेन्त भगवान का समागम प्राप्त होने पर भी भक्त लोगों को शुभोपयोग प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। तभी भिक्त, पूजा, खुंति आदि का साफल्य है। नहीं तो तुष कूटने की तरह पूजा, उपासना श्रादि का सारा पिरश्रम न्यर्थ है। भक्त, पूजक या उपासक की तभी सन्तोप करना चाहिए जब उपासना से श्रपना श्रात्मा पिंचत्र हो रहा हो। श्रन्यथा भिक्त की विडम्बना नो श्रात्मवञ्चना से श्रिधिक कुछ नहीं है।

शुमोपयोग के निमित्त कारण्—

जिनेन्द्राः मन्द्रिराएयेषां, शास्त्राणि गुरुस्तया । शुभयोग -निमित्तानि, संग्राह्याणि तु नानि वै ॥२५७॥

जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति, मन्दिर, शास्त्र, गुरु श्रादि शुभोपयोग के कारण हैं, अतः इनको महण करना चाहिए। गुरुश्रों की उपासना करना, मूर्ति वनवाना श्रीर पूजना, मन्दिर वनवाना, शास्त्र पढ़ना पढ़ाना श्रादि सभी वार्ते मनुष्य को शुभोप— योग की तरफ ले जाने वाली हैं। अतः देश कालानुसार सभी शुभोपयोग के निमित्तों को महण करना चाहिए। यह भी 'श्रहेंद्रक्षि' ही है।

इस प्रकार संज्ञेप से अर्हद्रिक का वर्णन समाप्त हुआ।

*>>

श्रव आचार्यमिक भावना का वर्णन करते हैं— पंचाचारान् महोत्कृष्टा— नाचरन्तो मनीपिखः । श्राचारयन्तः संघस्थान् , श्राचार्या इह विश्रुताः ॥२५०॥ १-दर्शनाचार, २-ज्ञानाचार, ३-चारित्राचार, ४-तपाचार श्रीर ४-चीर्याचार इन पांच उत्कृष्ट श्राचारों का स्वयं श्राचरण करते हुए संघ में रहने वाले अन्य शिष्य साधुत्रों की श्राचरण कराने वाले 'आचार्य' होते हैं।

जीवादि तत्वों के सम्बन्ध में शंकादि दोप न रख कर दृढ़ श्रद्धान रूप परिएति करना 'दर्शनाचार' है। झान रूप प्रवृत्ति करना 'ज्ञानाचार' है। हिंसादि पापों के अभाव रूप प्रवृत्ति करना 'वारित्राचार' है। अन्तरंग्र नथा वाह्य तप में प्रवृत्ति करना 'तपा—चार' तथा परिपहादिक अथवा अन्य किसी भी आत्मोत्थान के कार्य में अपनी शक्तिको न छिपा कर प्रवृत्ति करना 'वीर्याचार' है। आचार्य इन पांचों आचारों का स्वयं पात्तन करते हैं तथा अपने शिष्यों को इनका आचरण करवाते हैं। इसी लिए वे आचार्य कहलाते हैं।

पड्त्रिशच्च गुणास्तेषां, वर्णिताः शास्त्रपारगैः। परंते लच्चणं नैते,

यतः सर्वेषु साधुषु ॥२४६॥

शास्त्र के पारंगत विद्वानों ने आचार्यों के छत्तीस मृलगुण वताये हैं लेकिन इन छत्तीस मूलगुणों का होना आचार्यों का लक्षण नहीं वन सकता क्योंकि ये छत्तीसे गण तो सभी साधुओं में पाये जाते हैं। श्राचारों के छत्तीस मृत गुग् ये हैं—वारह तप, उत्तम द्मादि दश धर्म, समता, वन्दना, स्तुति, प्रतित्रमग्, स्वाध्याय श्रीर कायोत्सर्ग ये छह श्रावश्यक तथा पांच श्राचार श्रीर मनोगुप्ति (सन को वश में रखना), वचन गुप्ति (वचन को वश में रखना), कायगुप्ति (शरीर को वश में करना) ये तीन गुप्तियां— इस प्रकार श्राचार्यों के छत्तीस मूनगुग् होते हैं। लेकिन ये श्राचार्यों के तक्त्रण नहीं वन सकते क्योंकि जिस प्रकार ये गुग् श्राचार्यों में रहते हैं उसी प्रकार श्राच्य साधुश्रों में भी पाये जाते हैं।

शंका—तो फिर श्राचार्य का लज्ञ्गा क्या है ? इसका उत्तर—

श्राचार्या मुनिसंघस्य,

शासका इति लच्चयम्।

साधूपाध्याययतिषु,

नातिच्याप्तं ततः स्पृतम् ॥२६०॥

जो मुनि संघ के शासक हों वे आचार्य होते हैं—यह आचार्य का लच्या है। यह लच्च्या और किसी साधु एवं उपा-ध्याय यतियों में अतिन्याप्त नहीं है। अतः यही लच्च्या ठीक है।

गण्धर भी श्राचार्य ही हैं—

कर्तारी द्वादशांगानाम्

्रग्याधीशा महर्षयः । प्रधानाचार्यतां प्राप्ता-

श्राचार्रिवतरः स्मृताः ॥२६१॥

द्वादशांग वाणी के कर्ता अर्थात् त्रन्थ रूप में गृंथने वाले महर्पि गणधर होते हैं । गौतमादि गणधरों ने द्वादशांश की गचना कर संसार को धर्म का स्वरूप वताया है, श्रतः ये प्रधाना— चार्यता को प्राप्त हुए हैं और इसी लिये वे श्राचार्यों के पिता कहे जाते हैं।

नराधीशाः यथा लोके,

प्रजानां शासकः मताः ।

संयतानां तथाचार्याः,

द्गडादिविधि-शासने ॥२६२॥

जिस प्रकार संसार में राजा प्रजा का शासक माना है उसी प्रकार मुनि यतियों के लिए दण्ड आदि का विधान करने में आचार्य शासक कहलाते हैं। मुनियों के हीनाचारी हो जाने या उनके आचार में कोई दोप लग् जाने पर प्रायश्चित आदि दण्ड देना आचार्यों का कार्य है।

राजा प्रजा का शासक है उसकी व्यवस्था का खयाल रखना राजा का कर्तव्य है। उसी प्रकार संघ की व्यवस्था करना आ-चार्य का कर्तव्य है। इसी लिए आचार्यत्व के आठ गुण गिनाये गये हैं। 'सर्वप्रथम गुण है आचारवान अर्थात् स्वयं आचारवान वनना और शिष्यों को वनाना । २-आधारवान अर्थात् शिष्य की विचलित ने होने देना तथा आधार बनाये रखना। ३व्यवहारवान्—प्राथित्वत्तादि सृत्र का जाना । १-प्रकर्ना—श्रापित्त ध्राने पर मंत्र की सेवा करना । १-श्राप्तावीपायितदृशीं—ग्रथीन् सुनि के विचलित हो जाने पर रन्त्रव वारग् के गुण् श्रीर रत्त्रव्य नाहा के दोप बना कर धर्म में स्थित रखना । ६-श्रवपीडक— सुनि ध्रपने दोषों की श्रालीचना ठीक न करे नो समकाना । ५— श्रपिरश्रवी—एक सुनि के दोप को जिसी दृष्टरे सुनि श्रादि से न कहने बाना । द-निर्वापक—शिष्य को बिक्न, दोपादिकों से बचाकर संसार से पार लगाने बाला । ये श्राचार्यपने के श्राठ गुण् हैं । इन गुणों से यदी जाना जाना है कि श्राचार्य श्रपने संय के शासक हैं । संय की मार्ग जिम्मेवारी उन पर रहती है । श्रपना एवं संय का कल्याण करना ही उनका प्रधान कार्य है ।

संयतो हि वहिष्कारं,

दीचाच्छेदादिकं तथा।

संघस्यानां व्यवस्थार्ध-

माचार्याः घटयन्ति ते ॥२६३॥

वे आचार्य संघ की व्यवस्था रखने के लिए अपराधी मुनि का विहण्कार, दीवाच्छेदन तथा पुन: दीचित करना आदि सभी कार्य करते हैं अतः आचार्य नंच के शासक हैं।

ऐसे श्राचार्यों की भिक्त करना उनके गुणों में श्रानुगत करना 'श्राचार्य भिक्त' हैं—यही कहते हैं—

द्रीणामुक्तानां भक्तिः क्रियते त्रियोगशुद्धचा या ।

साऽऽचार्यभक्तिरस्ति लोकद्वयसुखकरी शुभगा ।।२६४।।
उपर्युक्त आचार्यों की शुद्ध मन, वचन और काय के द्वारा
स्तुति, पूजा, उपासना या भिक्त करना 'आचार्य भिक्ति' कहलाती है।
इस भिक्त के द्वारा जों शुभीपयोग उत्पन्न होता है वही इस लोक
और परलोक में सुख को उत्पन्न करने वाला होता है। पद्य में
जो शुभगा विशेषण दिया हुआ है इसका यही तात्पर्य है।
इस प्रकार संनेष से आचार्य मिक्तं भावना का वर्णन

समाप्त हुआ।

>>66

'श्रंव बंहुश्रत भक्ति भावना का वर्णन किया जाता है— बहुश्रुता ह्युपिध्यायाः सर्ववाङ्मयबोधतः । श्राधिक्यबोधतस्तस्याथवां ते पाठकां मताः ॥२६५॥

समस्त द्वादशांग रूप वाणी के ज्ञाता होने से अथवा औरों की अपेन्ना अधिक ज्ञानी होने के कारण उपाध्याय वहुअत' कहलाते हैं। और संघरथ मुनियों को पढ़ाने के कारण उन्हें 'पाठक' कहते हैं। ग्यारह अंग और चौदह पूर्व के धारी उपाध्याय स्वयं अंग और पूर्वों का पाठ करते हैं और शिष्यों को पढ़ाते हें। पठन पाठन ही उनका प्रधान कार्य है। ग्यारह अंग और चौदह पूर्वों के सम्बन्ध में आभी हण ज्ञानोपयोग भावना में वर्णन किया जा चुका है।

उपाध्याय का निरुक्तिपृर्वक अर्थ—

उपत्याधीयते यस्मात्सोपाध्यायो गुरुर्मतः । संवस्थमंयतानां हि पाठने दत्तमानसः ॥२६६॥

जिसके पास बैठकर पहा जाय वह 'उपाध्याय' कहलाता है। वह संघम्थ माधुओं के विद्या-गुरु हैं। क्योंकि संघ में रहने वाले यितयों को पढ़ाने में वह दन्तिचत्त रहते हैं। संघन्ध साधुत्रों के पठन पाठन का सारा भार उन्हीं पर होता है।

त्राचार्य और उपाध्याय भेद-न चादेशं हि कुर्वन्ति उपाध्याया महर्पयः। श्राचार्या इव, ते किन्त्पदेशं कर्तुमीशते ॥२६७॥

्ष्पाध्याय महर्षि आचार्यों के समान आदेश नहीं कर सकते वे तो केवल उपदेश दे सकते हैं। आचार्य को संघ की व्यवस्था बनाये रखनी पड़ती हैं। संय की सारी जिम्मेवारी आचार्य पर होती हैं अतः आचार्य आदेश आजा दे सकते हैं लेकिन उपाध्याय केवल उपदेश मात्र देने के अधिकारी हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आचार्य राजा की तरह मुनि संय के शासक होते हैं। उपाध्यायों पर शासन की जिम्मेवारी विलक्ष्त्रल नहीं होती। दीचा देना, द्रुड विधान करना, दीचा छेदना, अपराध होने पर किसी का संघ से वहिष्कार करना आदि सारी जिम्मेवारियां आचार्यों पर ही होती हैं।

च्पाध्याय के मूल गुण्-पञ्चिषशतिरेतेषां गुणाः प्रोक्ताः परं न ते ।

़ लच्चणं दोषयुक्तत्वादाचार्यादिषु संभवात् ॥२६८॥

ग्यारह अंग और चौदह पूर्व ये उपाध्याय के २४ गुए हैं।
पर यह बात नहीं है कि यह पच्चीस गुए सभी उपाध्यायों में हों।
इन पच्चीस गुएों का सद्भाव तो अतज्ञान की पराकाष्टा का द्योतक
है। और यह बात भी नहीं है कि यह पच्चीस गुए। केवल
उपाध्यायों में ही होते हों। यह गुए तो आचार्य अथवा साधु में
भी हो सकते हैं। इस लिए यह कहना कि जिसमें पच्चीस गुए।
हैं वह उपाध्याय है—ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा लच्चए बनाने
में अञ्चाप्ति और अतिव्याप्ति दोनों दोष आते हैं। आगे के
श्लोक में यही आशय प्रकट किया गया है:—

बहुश्रुतेषु सर्वेषु न च तेषां विनिश्चयः।

ततोऽध्यापनतो ह्ये तत् प्राप्यते । पद्युत्तमम् ॥२६६॥

सभी बहुश्रुतं श्रर्थात् उपाध्यायों में उक्त पच्चीस गुगा पाये जाते हैं—ऐसा निश्चित नहीं हैं। उपाध्याय का महान पद तो केवल पढ़ाने से ही प्राप्त होता है।

प्रश्न-उपाध्यायत्वादि पिद माव-लिंगी मुनियों को ही सम्भव है या द्रव्यलिगी भी इन पदी की प्राप्त कर सकते हैं ? इसका उत्तर स्वर्

उपाध्यायत्वसंभूतिर्म्भुनीनां द्रव्यंतिगिनाम् । तथैवाचार्यतायाश्च साधुतायाश्च संभवः ॥२७०॥ द्रव्यक्तिगी मुनि (जिनके करणानुयोग की अपेचा सम्यग्-

दर्शन नहीं हैं) भी उपाध्याय, आचार्य एवं साधु हो सकते हैं। जिनका वाह्याचार चरणानुयोग के अनुसार होता है उनके अपने अपने गुणों के अनुसार उपाध्याय, आचार्य और साधु पद संभव हो सकना है।

प्रश्न-उपाध्याय, श्राचार्य एवं साधु - ये किस श्रनुयोग की श्रपेत्ता हैं ? इसका उत्तर-

लोकानुर्यागतस्तंऽत्राधवा द्वचानुरोगतः । त्रयोप्येते समाख्याताः पूजनीया महर्षयः ॥२७१॥

श्राचार्य, उपाध्याय श्रीर साधु ये तीनों करणानुयोग श्रथवा चरणानुयोग दोनों ही श्रपेचा से माने जाते हैं। उक्त तीनों महर्पियों के सम्यक्व है या नहीं—इसकी पहचान छद्धास्थ नहीं कर सकते। छद्धास्य तो वाह्य चारित्र द्वारा ही यह जान सकते हैं कि श्रमुक साधु है, श्रमुक उपाध्याय है श्रीर श्रमुक श्राचार्य है। करणानुयोग की श्रपेचा कीन क्या है—इसका ज्ञान सिर्फ सर्व-दर्शियों को ही हो सकता है। जिसके द्रव्यक्तिंग में कोई दोप छिगोचर नहीं होता। इसे छद्धास्य श्रवस्य साधु मानेगा श्रीर उसका यह मानना चरणानुयोग के श्रनुसार कहलावेगा। इस लिए द्रव्यक्तिंगी भी उपाध्याय श्राचार्य श्रीर साधु होते हैं। इसी श्रथं को स्पष्ट करते हुए श्रीर भी ऋहते हैं:—

मृतत्वाद् दृष्टिरस्पष्टा चारित्रं स्पष्टमेव हि । शाखादिवत्ततः पूज्यं छग्नस्यैव तमेव तु ॥२७२॥ सम्यग्दर्शन, चारित्र और ज्ञान की जड़ है। जिस प्रकार वृत्त का मृल दृष्टिगत नहीं होता और शाखा आदि ही दीखने में आती है, उसी प्रकार सम्यग्दर्शन दिखलाई नहीं देता, चारित्र ही शाखादि की तरह नजर आता है। अतः छद्मस्थों के लिये चारित्र ही पूजनीय है। यदि किसी जीव के आचार्यादि का निर्देषि चारित्र पलता हुआ दिखलाई देता है तो उसे आचार्यादि ही मानना चाहिये। हम तो अनुभव में आने योग्य उनके गुण ही महण कर सकते हैं। अमुक के सम्यक्त है या नहीं—यह स्पष्ट रूप से हम नहीं जान सकते। इस लिए वाह्याचार शास्त्रानुकूल होने से हमें परमेष्ठी मानना चाहिये।

चारित्र की अपेचा ही पात्रापात्र की पहचान होती है-यह आगे के श्लोक में बता रहे हैं :—

शास्त्रे पात्रादिभेदाश्च चारित्रापेच्चया मताः। दश्नापेच्चया तेषां कथं स्याद् मेदसंभवः॥२७३॥ सम्यग्दृष्टिः च्यात्पूर्वं मिथ्यादृष्टिस्ततः परम्। ज्ञातुं न शक्यते नूनं छबस्थैः स्वत एव तु।२७४।

शास्त्रों में जो पात्र कुपात्र अपात्र आदि भेद बताये गये हैं वे चारित्र की अपेचा से ही हैं। पात्रों के आचरणों को देख कर ही पात्रापात्र की पहचात होती है। सम्यग्दर्शन की अपेचा से तो पात्रों में भेद किये ही नहीं जा सकते, क्योंकि सम्यग्दर्शन अहस्य है। जो जीव च्याभर पहले सम्यग्दष्टि था वह च्याभर वाद मिथ्यादृष्टि हो सकता है ? ऐसी अवस्थामें छद्मस्थ दातार के लिये पात्रापात्र का भेद जानना कैसे सम्भव हो सकता है ? वह कैसे जानेगा कि सम्यक्शैन कव हुआ और कव छूट गया। यह तो केवली भगवान ही जान सकते हैं।

मुनिसंघ में सारे मुनि भावितगी ही नहीं होते-द्रव्यितगी भी होते हैं-यही बताते हैं :—

साधुसंघे न सर्वेषि दर्शनान्त्रितचेतमः। मवन्ति मुनयस्तत्र संभवी द्रव्यिलिगनाम्॥२७५॥

मुनिसंघ में भी सारे मुनि भावित्तगी ही नहीं होते, द्रव्य-तिंगी भी हो सकते हैं। द्रव्यितगी श्रीर भावितगी में वैसे देखा जाय तो बहुत बड़ा अन्तर है। भावितगी सम्यग्दृष्टि होता है श्रीर उसका श्रात्मा पिवत्र बन जाता है। पर द्रव्यितगी का श्रात्मा पिवत्र नहीं होता क्योंकि उसका चैतन्य मिथ्यात्व से प्रस्त है। परन्तु स्थृत रूप से देखा जाय तो चारित्र दोनों में वरावर नजर श्राता है। इस तिये उनमें श्रल्पज्ञ भेद नहीं कर सकता। क्योंकि:—

किया वाह्या समाना स्याद् द्वयोर्लिङ्गवतीर्ने । इत्तुं न शक्यते स्पष्टं द्वयोर्भेदोल्पवीधनैः ॥२७६॥

द्रव्यितगी श्रीर भावितगी दोनों ही प्रकार के यितयों की वाह्य क्रियायें समान होती हैं। परीपह वगैरह को सहना तथा तपरचरण श्रादि में रत रहना श्रादि बातें दोनों में पाई जाती हैं इस लिए दोनों में कोई स्पष्ट भेद दृष्टिगत नहीं होता जिसकी श्राल्पज्ञ जान सकें। केवली ही उनके भेद को समक सकते हैं। श्रातः द्रव्यिलिंगी मुनि भी उपाध्याय होता है श्रीर वह पूजनीय है। उपाध्याय की भिक्त करना उनके गुणों को श्रहण करने का प्रयत्न करना 'वहुश्रुतभिक्त' है।

बहुश्रुतानामेतेषां भक्तिः प्रोक्ता बहुश्रुत-भक्तिः श्रीजिनसिद्धान्ते स्वर्गमोत्त्रपदायिनी।२७७।

इन बहुश्रुत अर्थीन् उपाध्यायों की भक्ति पूजा स्तुति आदि करना बहुश्रुत भक्ति कहलाती है। यह बहुश्रुत-भक्ति श्री जिनेन्द्र-भगवान के शासन में स्वर्ग और मोच की देने वाली बतलाई गई है।

> इस प्रकार संज्ञेप से वहुश्रुतभक्ति भावना का र्णन समाप्त हुन्त्रा।



श्रव प्रवचनभक्ति भावना का वर्णन करते हैं :--

जिनेन्द्रवचनोद्गीर्णं सर्वोत्कृष्टं वचः स्मृतम्। ततः प्रवचनं प्रोक्तं स्वर्गमोत्तफलप्रदम् ॥२७८॥

जिनेन्द्र भगवान के मुख से निकला हुआ वचन सर्वेत्छिष्ट माना गया है। इसी लिए वह 'प्रवचन' है और स्वर्ग एवं मोस

जिनेन्द्रवचन असत्य नहीं है क्योंकि :— अज्ञानञ्च कषायश्चाऽसत्यत्वस्य कारणम् । न द्वयं वीतरागे तत् सनृता तिज्जनेन्द्रवाक् ।२८१।

श्रसत्य के कारण श्रज्ञान श्रीर कपाय हैं। जब मनुष्य श्रज्ञानी या रागद्वेप रूप कषाय सहित होता है तभी वह श्रसत्य वचन कहता है। रागद्वेप रहित जिनेन्द्र भगवान में न श्रज्ञान है श्रीर न कपाय। श्रतः उनकी वाणी श्रसत्य नहीं हो सकती।

स्याद्वाद सारे विरोधों का नाश करने वाला है:—
स्याद्वादो हि विरोधस्याखिलस्य प्रविनाशकः
तेन युक्ता हि वाग् जैनी प्रकृष्टा न कथं भवेत्।२८२।

स्याद्वाद सिद्धान्त संसार के समस्त विरोधों का नाश करने वाला है। स्याद्वाद के होने पर कोई विरोध या भगड़ा रह ही नहीं सकता। क्योंकि स्याद्वाद में हठवाद को विलक्कल स्थान नहीं श्रीर वह एक ऐसा मध्यम मार्ग है जिसमें किसी का विरोध हो ही नहीं सकता। श्रतः स्याद्वाद से युक्त जो जिनेन्द्र भगवान का वचन है वह प्रकृष्ट वचन क्यों नहीं कहा जाय ?

स्याद्वाद सिद्धान्त सार्वभौमिक है-यही कहते हैं :— सर्वत्र वाङ्मये व्याप्तो स्याद्वादो खद्ध तैलवत् । तिलेषु प्रतिबुद्धानां विदुषां भूषणं नन्न ॥२८३॥

जिस प्रकार तिलों में सब जगह तेल मौजूद रहता है, ऐसा कोई तिल का ऋंश नहीं जिसमें तेल नहीं हो। उसी प्रकार स्याद्वाद सारे वाड् सय में सब जगह च्याप्त है। न्याद्वाद सार्घ-देशिक, सार्पमीमिक ख्रीर सिद्धान्त है। यह सिद्धान्त विवेकी निष्पन्त विद्वानों का भूषण है।

विगेधी भी स्याद्वाद मिद्धान्त की मानते हैं :— विशेधिनोष्यमुं बादमंगीकुर्वन्ति मीनतः । द्यगत्या किन्तु ते बाचा दृपयन्ति हटादिमम् ।२=४। श्रज्ञपादः कणादश्च जैमिनिर्व्यास एव च । सांख्यः पातञ्जलश्चैय सर्वे गृह्णन्त्यमुं ननु ।२=५।

विरोधी लोग श्रर्थात् श्रर्जन भी इस म्याद्वाद् निद्धान्त की श्रंतती-गत्वा किसी न किसी प्रकार चुपचाप स्वीकार करते ही हैं क्योंकि स्याद्वाद को माने विना काम नहीं चल मकता परन्तु वचन से वे स्याद्वाद में दोप ही निकाला करते हैं। न्यायदर्शन के वेत्ता श्रज्ञपाद, वैरोपिक दर्शन के रचियता महर्षि क्याद, मीमांसक दर्शनकार जैमिनी, वेदान्ती-व्यास जी, सांख्य दर्शनकार एवं पानव्जल ऋषि श्रादि सभी जैनेतर दर्शनकारों ने इस स्याद्वाद सिद्धान्त का (उस का विना ही नाम लिये) स्थान २ पर उपयोग किया है। पाठकों को नीचे लिखे उद्धर्यों से माल्म हो जायगा कि उक्त विद्वानों ने स्याद्वाद को किस तरह श्रपनाया है:—

अत्तपाद—न्याय सृत्र की वैदिकवृत्ति में कर्मफल के सम्बन्ध में जहां चर्चा चली है वहां ''कर्म से उत्पन्न होने वाला फल उत्पत्ति के पूर्व सत् है या असत्'' इस प्रश्त का उत्तर देते हुए लिखा है कि 'उत्पाद्च्यय दर्शनात्'— न्यां ४-१-४६ इसकी व्याख्या करते हुए अन्त में लिखा है कि—उत्पत्ति के पूर्व फल सत् भी है और असत् भी। इसके अतिरिक्त नैयायिक लोग द्रव्य कर्म तथा गुण इन तीनों पदार्थों को सामान्य विशेष रूप मानते हैं। अतः स्याद्वाद सिद्धान्त अपने आप स्वीकार कर लिया गया है।

कणाद—वैशेषिक दर्शन में अन्योन्याभाव के वर्णन में धवें अध्याय के चौथे और पांचवें सृत्र में यह माना गया है कि पदार्थ किसी रूप से सत् है और किसी अन्यरूप से असत्।

जैमिनी—मीमांसादर्शन में एक ही ज्ञान को प्रमाता, प्रमिति श्रीर प्रमेयाकार माना गया है। श्रतः ज्ञान तीन विपयता रूप मानने से स्याद्वाद सिद्धान्त श्रा ही जाता है। इसके श्रातिरिक्तः मीमांसा दर्शन में पदार्थ को उत्पाद व्यय ध्रीव्य रूप माना गया है। इसके लिये मीमांसा श्लोकवार्तिक पृष्ठ ६१६ में २१-२२-२३ श्लोक देखिये।

व्यास—वेदानत दर्शन में 'युक्तेः शकान्तराच्च' इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करते हुए भास्कराचाये ने अपने भाष्य में पदार्थ में भेदाभेद व्यवस्था को स्वीकार किया है। देखिये भास्कराचार्य— रचित भाष्य पृष्ठ नं० १०१।

सांख्यदर्शन—सांख्यदर्शन में सत्व रज श्रीर तम इनकी साम्यावस्था को प्रधान अथवा प्रकृति माना है। प्रसाद लाघव श्रादि भिन्न २ स्वभाव वाले श्रानेक पदार्थों को एक प्रधान रूप सानने से पदार्थ श्रानेकान्तात्मक स्वीकार कर लिया गया है। महर्षि पन्डजिल—महर्षि पन्डजिल ने अपने महाभाष्य परापराहिक में पदार्थ को द्रव्यत्व की अपेक्षा निन्न श्रीर धर्याय की अपेक्षा अनिन्य स्वीकार किया है। उनने लिखा है कि-'द्रव्यं नित्यमाञ्चनि रनित्यां र श्राञ्चनिरम्या चान्या च भवनि, द्रव्यं पुनन्तदेव।

इस प्रकार सभी दर्शनकारों ने जैनदर्शन के त्याद्वाद सिद्धान्त की अपनाया है। विस्तार भय से हम सभी वानें यहां नहीं लिख सकते कि किस न त्थान पर कैसे २ अर्जन दार्शनिकों ने इस सिद्धान्त की स्वीकार किया है।

न्याद्वाद् ज्ञान का संन्कारक हैं :—

स्याद्वादस्य महस्त्रं हि न वयं वदितुं क्याः । स्याद्वादो वाङ्मलघ्वंसी ज्ञानसंस्कृतिकारकः ।२=१। एतद्वादेन युक्तत्वाष्ज्ञैनं शास्त्रं हि कथ्यते । प्रकृष्टं वचनं लोके तद्मिक्तिमींचदायिनी ॥२=७॥

स्याद्वाद यचन के मैल को नारा करने वाला है, स्याद्वाद को अपनान से वाणी शुद्ध और मंसार के कनह को नारा करने वाली हो लाती है। स्याद्वाद मानों ज्ञान को मांज कर उसे शुद्ध वना देता है। सब तो यह है कि स्याद्वाद की महिना अपार है हम उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं। इस न्याद्वाद के कारण ही जैनशास उत्कृष्ट बचन कहा लाना है। उस न्याद्वाद रूप वाणी की भिक्त करना-उसे अपनाना मोन्न प्रदान करने वाला है। इस प्रवचनरूप श्रृत की पूजा श्रीर श्रह्नेत की पूजा में कोई भेद नहीं-यही ग्रन्थकार वताते हैं:—

> भक्त्या हि येऽर्चन्ति जनाः श्रुतं ते, श्रहन्तमर्चन्ति-यतो न कश्चित्। भेदोऽस्ति देवश्रुतयोस्ततोऽर्चेत्,

> > त्रियोगशुद्धचा श्रुतमेतदेव ।।२८८॥

जो मनुष्य भिक्तपूर्वक श्रुत की अर्थात् प्रवचन की पूजा करते हैं वे अर्हन्त भगवान की पूजा करते हैं। क्योंकि अर्हन्तदेव श्रीर श्रुत में कोई भेद नहीं है। अर्हन्तदेव तो श्रुत की साज्ञात् मृतिं ही हैं अतः मन वचन और काय को शुद्ध रखते हुए प्रवचन की पूजा करनी चाहिये। यही प्रवचन भिक्त भावना है। इस प्रकार संज्ञेप से प्रवचन भिक्त भावना का

वर्णन समाप्त हुन्त्रा।

4966

श्रव श्रावश्यकापरिहाणि भावना का वर्णन करते हैं— श्रवश्यं यद्धि कर्तव्यमावश्यकमिति स्मृतम् । श्रत्यहं तदनुष्टानं तस्याऽहानिः प्रचच्यते ॥२८॥

जो श्रवश्य करने योग्य होता है उसे 'श्रावश्यक' कहते हैं। उस श्रावश्यक कार्य को प्रतिदिन करते रहना ही 'श्रहानि' श्रर्थात् 'श्रावश्यकाऽपरिहाणि' है। जो क्रियार्ये प्रतिदिन करने की हैं इनको निरन्तर करते रहना कभी न छोटना ही आवश्यकाऽपरि-हािण भावना का अर्थ है।

प्रश्न उठना है कि स्नायायक किसाय कीन भी हैं ? इस्का उत्तर देते हैं :—

मुनिश्रावकभेदेन तस्याः भेदहयं मतम् ।

श्रावरयकं हि साधूनां श्रावकार्यां तथा मतम् ॥२६०॥

वह श्रावस्यक क्रियायें मुनि श्रीर श्रावकों के भेद से दो प्रकार की हैं। श्रर्थात साधुयों के श्रावस्यक श्रीर श्रावकों के श्रावस्यक। प्रथम साधुश्रों के श्रावस्यकों का वर्णन करने हैं:—

सामायिकं स्तवस्तत्र वन्द्रना च प्रनिक्रमः । प्रत्याख्यानविशिष्टो हि कार्यात्सर्गस्तर्थेव च ॥२६१॥ यावरयकानि साधूनां पडेतानि मतानि त । सर्वसावद्ययोगानां निवृत्तिः प्रथमं मतम् ॥२६२॥

१-सामायिक, २-स्तवन, २-चन्द्रना, ४-प्रतिक्रमण, ५-प्रत्याख्यान श्रीर ६-कायोत्मर्ग-चे छह साधुश्रों के श्रावर्यक हैं। सर्व प्रथम सामायिक का वर्णन करते हुए प्रन्थकार कहते हैं कि तमाम परिप्रहारम्भ से निवृत्त होना, सांसारिक सभी पाप सामिष्रयों से विरक्ष होना 'सामायिक' है। इच्च श्रीर भाव की श्रपेत्ता सामायिक के दो भेद सममना चाहिए। इच्च सामा-यिक वह कहलाता है जिसमें धन, दौलत, जमीन, मकान श्रादि समस्त पदार्थों से विरिक्त धारण कर ली जाय । जीवन-मरण, रागद्वेप श्रादि जीव की वैभाविक परिणितयों से श्रपने को हटा कर शुद्धात्मा में रमण करना भाव सामायिक है। नाम स्थापना श्रादि की श्रपेत्ता भी सामायिक के भेद होते हैं; पर विस्तार भय से उसका यहां वर्णन नहीं करते।

इनका विशद वर्णन अनगार धर्मामृत आदि प्रन्थों में देखना चाहिए।

श्रागे स्तवन श्रादि श्रावश्यकों का स्वरूप वताते हैं:— तीर्थकृत्-गुस्तकीर्तिश्च स्तवः स्यानमोहनाशकः । त्रिशुद्धिद्वचासना ज्ञेया द्वादशावर्तना खल्छ ॥२६३॥ चतुः शिरोनितः सम्यक् वन्दना ग्रुनिभिमंता । भृतदोप-निष्ठत्तिश्च प्रतिक्रमस्त्रमेत्र तु ॥२६४॥

तीर्थक्कर भगवान के गुणों का कीर्तन करना 'स्तव' कहलाता है। यह स्तवन मोह का नाश करने वाला है। भगवान के गुणों का स्मरण करना स्तवन हे चौवीस तीर्थक्करों की भिन्न २ स्तुति करना—चतुर्विशति स्तव कहलाता है। नाम स्थापना न्नादि के भेद से स्तवन के छह भेद तथा द्रव्य भाव की न्नपेन्ना दो भेद जानने चाहिएं।

त्रिशुद्धि, दो स्रासन, वारह स्रावर्त तथा चार शिरोनति जिस में की जाय वह वन्दना कहलाती है। इस वन्दना का क्रम इस प्रकार जानना चाहिए। जीवादि रहित प्राप्तुक स्थान में सर्वे प्रथम पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके कायोत्मर्ग वरके राष्ट्रा होवे! तीन बार एमोकार मन्त्र पढ़ कर तीन आवर्त छीर एक शिरोनित करे। फिर अपनी टाहिनी छीर मुद्र जावे छीर एक ही प्रकार तीन बार एमोकार मन्त्र पढ़ कर तीन आवर्त छीर एक शिरोनित करे। इस तरह शेप दोनों दिशाओं में भी छरे। फिर जिथर मुंह करके मर्च प्रथम खड़ा हुआ था उथर ही पद्मासन या खड़गासन से रह कर खान करे। उस दोनों आमनों के अतिरिक्त छीर भी बीरामन आदि का विधान है। पर मुख्यत: इन्हीं दो आमनों से सामाधिक किया जाता है। बन्द्रना प्रान: मध्याह और सायंकाल की जाती है।

भूनकाल में किये गये पापों की निन्दा गर्डा करना प्रिनिक्रमण कहलाता है। प्रमादादि के यहा जो छुछ पार हो गये
हैं ये सब मिथ्या हों, मेरा श्रान्मा पवित्र बने ब्रादि भावना
करना। तथा कायोत्सने कर पंच नमन्कार मन्त्र का जाप्य करना
प्रितिक्रमण कहलाता है। प्रितिक्रमण के मान भेद है। दिन भर
किये गये पापों का सार्यकाल में प्रितिक्रमण करना देविसक प्रितिक्रमण कहलाता है। १-गति सम्बन्धी पापों का प्रातःकाल प्रितिक्रमण करना राजिक प्रतिक्रमण है। २-मान में चलने से जो
पाप लगे उसका प्रतिक्रमण करना एवी-पथिक प्रतिक्रमण है।
३-इसी प्रकार पाचिक प्रतिक्रमण, १-चानुर्मातिक प्रतिक्रमण,
५-सांवत्सिक (वर्ष भर का प्रतिक्रमण) ६- श्रीर सन्यासमरण
की श्रादि में किया जाने वाला उन्नमार्थ प्रतिक्रमण जानना
चाहिए।

त्रागे प्रत्याख्यानादि श्रावश्यकों का वर्णन करते हैं :— भविष्यद्दोषमोपश्च प्रत्याख्यानं जिनैर्मतम्।

ममत्वविनिवृत्तिस्तु कायोत्सर्गोस्ति शोधकः ॥२९४॥ शरीरे मितकालं हि ग्रुक्तिरूप-फलप्रदः।

स्वाध्यायं केंचिंदेत्राहुः कायोत्सर्गं व्यपास्य च ॥२६६॥

ं श्रांगामी कार्ल में लगने वांले दोपों का त्याग करना कि मैं मन, वचन, काय से यह पाप नहीं करूंगा — प्रत्याख्यान नाम का श्रावश्यक कहलाता है। नाम स्थापना श्रादि की श्रिपेचा इसके भी छह भेद जानने चाहिए।

परिमित काल तक शरीर से ममत्त्र न रखना कायोत्सर्ग कहलाता है। दोनों पैरों के बीच चार अंगुल का अन्तराल रखते हुए सीचे खंड़े हो कर दोनों हाथों को लटका कर नासिकाके अप्रभाग में दृष्टि रखते हुए आत्मचिन्तन करना कायोत्सर्ग की विधि है। इस कायोत्सर्गका जघन्य काल अन्तर्मेहते और उत्कृष्ट काल एक वर्ष है। अन्तर्मेहते से लेकर एक वर्ष के पहले बीच के समय को मध्यम काल समक्ता चाहिए। यह कायोत्सर्ग आत्मा की शुद्धि करता है और मुक्ति रूप फल को देने चाला है।

कुंछ श्राचार्य श्रावश्यकों में कायोत्सर्ग को एक पृथक श्रावश्यक न मान कर इसके स्थान में स्वाध्याय को छठा श्रावश्यक मानते हैं।

त्रागे गृहस्थों के पद् आवश्यक बताते हैं :--

देवार्चनीपास्तिरथी यतीनां,

स्वाध्याययुक्तः खलु संयमश्र ।

दानं तपश्चेति च कर्म पट्क-

मावश्यकं स्याद् गृहमेधिनां वै ॥२६७॥

यथाशक्ति गृहस्थेन शुद्धेन मनसा मदा ।

कर्तव्यं कर्मपट्कं हि नान्यथा गृहमेधिता ॥२६ =॥

गृहस्थों के छह आवश्यक ये हैं—१-देवपृता प्रश्नीन्— भगवान जिनेन्द्र देव की पृता करना । २-गुरुपानि—निर्म्प गुरु की सेवा करना । ३-स्वाध्याय—ग्रात्मीत्थान के लिए शाकों का अध्ययन करना । ४-संयम—इन्द्रियों को वहा में रग्यना, चक्चल न होने देना और पांच स्थावर एवं एक ब्रस, इस प्रकार छह काय के जीवों की रक्षा करना । ४-तप—इन्द्रायों का निरोध करना । ६-दान—शक्ति के अनुसार आहारादि पदार्थों का चारों प्रकार का दान करना । ये गृहस्थ के दिनिक नैतिय कर्म बताये गये हैं । इन्हें गृहस्थ की प्रति दिन करना चाहिए । अन्यशा वह गृहस्थ नहीं है ।

इस प्रकार मुनि एवं गृह्धों को श्रावायक देनिक कर्म करना चाहिए। इन श्रावश्यकों को करते रहना श्रावश्यका-परिहाणि भावना कहलाती है।

> इस प्रकार संत्रेप से श्रावश्यकापरिहाणि भावना का वर्णन समाप्त हुआ।

अव सार्ग-प्रभावता नामक पन्द्रहवीं भावता का वर्णन करते हैं:—

मार्ग प्रभावना का लक्षण— कल्याणमार्गो मार्गः स्यात् जैनमार्गः स उच्यते । जिनेन्द्रशासनं वद्धि लोकद्धय—हितप्रदम् ॥२६६॥ श्रज्ञानान्धतमःकीर्णो लोकेनाष्ट्रा न लोक्यते । कल्याणस्य, ततोऽज्ञानाऽपाकृतिः स्यात्प्रभावना ॥३००

कल्याण का मार्ग ही यहां मार्ग कहा गया है। वह मार्थ 'जैन मार्ग' है। जिनेन्द्रदेव का शासन-मार्ग इस श्रीर परलोक होनों का कल्याणकारी है। जैन मार्ग पर चलने से जीव का यह लोक श्रीर परलोक दोनों सुधरते हैं। वह कल्याण का मार्ग लोगों को नजर नहीं श्राता क्योंकि श्रहानान्धकार छाया हुआ है। श्रातः उस श्रहान को दूर कर सन्मार्ग का दिग्दर्शन कराना ही जैनमार्ग की सच्ची प्रभावना है। संसेप में यह कहा जा सकता है कि श्रहान को दूर करना ही जैनमार्ग को प्रकट करना है श्रीर यही 'मार्गप्रभावना' है। यही श्रागे कहते हैं:—

मिथ्यामार्गतिरस्कार्-चंभया विद्यया तथा । सद्धर्मद्योतनं मार्ग-प्रभावनमिद्दोच्यते ॥३०१॥

मिथ्या मार्ग का तिरस्कार करने में समर्थ ऐसी विद्या के द्वारा मिथ्या मार्गकी निस्सारता वृताना एवं सत्यधर्मको प्रकट करना मार्ग प्रभावना कहलाता है। द्वेषवृत्ति से किसी की निन्दा करना

वुग है। लेकिन वुगई को वुगई जानना कोई वुग वात नहीं।
यह तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वुगई की समालोचना
करे और मंमार को उससे बचावे। अन्यथा झान का प्रमार ही
कैसे ही सकता है। मद्धर्म का उद्योत मिश्या मार्ग अर्थान्
पावर का क्रडन करने से होता है। इस लिए झान के प्रकाश
हारा पावर का विनाश कर मन्मार्ग का प्रचार करना चाहिए।

प्रभावना किस नरह की जाय इसका उत्तर—
निजात्मा सर्दतः पूर्वः रत्नत्रयसुतेजसा ।
प्रभावनीयो लोकस्तु तपोज्ञानार्चनादिभिः ॥३०२॥

सबसे पहले सम्यन्दर्शन, सम्यन्तान श्रीर सम्यक्चारित्र कपी तेज से अपने श्रात्मा की प्रभावना करनी चाहिए । इसके पश्चान् तप, ज्ञान, पूजा, सत्कार श्राद्धि से संसार को प्रभावित करना चाहिए।

प्रभावना के हो भेद हैं एक आत्म-प्रभावना और दूसरी परात्म-प्रभावना जिसे वाह्य-प्रभावना वा लोक-प्रभावना भी कहते हैं। सम्बन्दर्शनादि रत्नत्रय के पालन करने से आत्मा उत्तरोत्तर पित्र होता जाता है और अन्त में एक दिन संसार के समल्त पदायों से राग-हेप छोड़ कर कर्मशत्रुओं का नाश कर अपने आप में रमण करने लग जाता है। इसी अवस्था की मुक्तावस्था या निर्दाणावस्था कहा जाता है। आत्मा की सच्ची प्रभावना यही है और यही उत्तम एवं उपादेव है। दूसरी प्रभावना—जी

परात्म प्रभावना है—वह भी प्रह्मणीय है। जैनधर्म का स्रातिशय प्रकट करना—इस प्रकार के धार्मिक कृत्य करना जिनसे जिनधर्म का माहात्म्य प्रकट हो—परात्मा प्रभावना कहलाती है। चार प्रकार के दान करना, अन्तरंग एवं वाह्य तप करना, संसार को ज्ञान सिखाना, जिनेन्द्र के भिक्त मार्ग का प्रचार करना स्त्रादि प्रभावना के ही कारण हैं। उत्सव करना, जिनेन्द्र देव की रथ—यात्रा निकालना आदि सभी कार्य प्रभावना के कारण माने गये हैं। लेकिन एक ही प्रकार के कारण सब काल एवं चेत्र में प्रभावना के कारण हों यह कोई वात नहीं—यही आगे वताया जाता है—

हेतुः प्रभावनायाः कालचेत्राद्यपेचया नित्यम् । विदुषा विवर्तनीयोऽन्यथोन्नतिर्नेव धर्मस्य ॥३०३॥

विद्वान लोगों को चाहिए कि प्रभावना के कारण काल श्रीर चेत्र की अपेचा हमेशह वदलते रहें श्रन्यथा सदा एक ही कारण को अपनाये रहने से धर्म की उन्नति, प्रभावना नहीं होती।

धर्म-प्रभावना का मतलव है लोगों का धर्म प्रहर्ण करने के लिये या धर्म सेवन के लिये प्रभावित होना । जिन कार्यों को देखकर लोग धर्म-सेवन के लिए उत्साहित होते हैं वे ही धर्म-प्रभावना के कारण हैं। ये कारण सदा एक से नहीं रहते। परिस्थित के कारण इनमें परिवर्तन होता रहता है। किसी भी धर्म की वास्तविक प्रभावना के कारण तो उसके सच्चे कर्तव्य-निष्ठ अनुयायी ही हैं। जिस धर्म के अनुयायी परोपकारी कर्तव्य-शील, धर्मीत्मा होते हैं उसका प्रभाव लोगों के हृदय पर तत्काल पड़ता

है। स्वामी समन्त्रभद्र अक्रनंकर्व आदि आवार्यों के व्यक्तित्व का तत्कालीन जनना पर स्थावी प्रभाव पड़ने के कारण जैनवर्म का प्रचार जैसा हुआ था वैना अन्य किसी भी कारण से न हो सका। इसी लिए कहा गवा है कि अगर सन्त्वी प्रभावना करना है तो पहले अपने आपको रस्त्रव्य के तेज से प्रभावित्त करों।

जिस वर्स के अनुवार्या सनयोपयोगी दान देने वाले,
प्रितिमा-सन्पन्न विद्वान परोपकार्ग और जन-समाज की सेवा
करने वाले होते हैं, वह ही धर्म अपना प्रभाव दूसरों पर पटक
सकता है। पर बड़े दुःख की बात हैं कि जैन-समाज इस तथ्य
को नहीं समस्ता और रुदियों का गुलान होकर अपने समय,
शिक्त और द्रश्य का दुरुपयोग कर गहा है। इस समय कीनसा
कार्य करने से हमारे धर्म की प्रभावना हो सकती है-इमका विचार
हम बिलहल नहीं करते। यही आरण है कि हमारा हास होना
जा रहा है। हमारे मन्दिरों की, प्रतिमाओं और शास्त्र भएडारों
की क्या दशा है-इस पर इछ भी विचार न करके आवश्यकता
नहीं होने पर भी हम नये मन्दिर बनवाते हैं और नई प्रतिमाएं
प्रतिष्टिन करवाते हैं और समनते हैं कि इससे धर्म की प्रभावना
हो रही है। लेकिन ऐसा ख्याल करना मर्थकर मूल है।

जिन मन्दिर का निर्माण करना, जिनेन्द्र देव की मृति की प्रतिष्ठा करवाना, उसव कराना, रथयात्रा एवं जुल्स निकासना गजरय निकसवाना आदि भी धर्म की प्रभावना के कारण हो सकते हैं पर सदा इन्हीं कारणों पर नहीं चिपटे रहना चाहिये। देश श्रीर काल के अनुसार इनमें परिवर्तन की श्रावश्यकता है। एक समय ऐसा था जब प्रतिष्ठाएं श्रादि कराने से जैनधर्म का प्रभाव फैलता था श्रीर लोग जैनधर्म को स्वीकार करते थे। लेकिन श्राज वह जमाना नहीं रहा। श्राज हमें प्रतिष्ठाश्रों की श्रावश्यकता नहीं। हजारों मन्दिर श्रीर करोड़ों मूर्तियां मौजूद हैं। ऐसे बहुत से मन्दिर हैं जहां समय पर प्रचाल-पूजन नहीं होता। फिर नवीन मन्दिर बनाकर व प्रतिष्ठा कराकर किस प्रकार पुण्य मम्पादन एवं धर्म-प्रभावना की जा सकती है। सच तो यह है कि हमने इन उत्सव श्रादि के तथ्य को नहीं सममा श्रीर रुदि की वतीर इनका पालन करने लग गये।

देखा जाय तो हमारे सब काम धर्म-प्रभावना से उल्टे हैं। जैन-धर्मानुयायियों से हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। हम जैन-धर्म के प्रचार करने में कोई मदद नहीं देते, बल्कि हम तो दिन व दिन जैनधर्म के मानने वालों को धक्का देकर इस पिन्त्र जैनमार्ग से हटा रहे हैं-हजारों व्यक्तियों को धर्म-च्युत कराने में सहायक वन रहे हैं, फिर हम धर्म प्रभावना के नाम पर उत्सवादि करें-यह कहां तक उचित है। ख्राज श्रावश्यकता इस बात की है कि हम विछुड़े हुए भाइयों को गले लगावें और नवीन जैन वनाने का प्रयत्न करें। हमारे ऐसे कृत्यों की और व्यर्थ के क्रिया-काएडों को देख कर हमारी नवीन पीढ़ी-भविष्य के आधार स्तम्भ-तो इस जैनधर्म से विरक्त से होते जारहे हैं। यदि हम भगवान महावीर के सच्चे उपासक हों तो हमारी वास्तविकता का

दूसरों पर भी अवश्य प्रभाव पड़ेगा। पर वास्तव में हम उनके सच्चे अनुयायी नहीं हैं। धर्म का प्रभाव उस धर्म के मानने वालों को देख कर पड़ता है। अहिंसा के उपासक होकर भी अहिंसा के तत्व को न सममें महानुभूति श्रीर त्या के नाम पर अपना स्वार्थ साधन करते रहें, एक दूसरे की उन्नति को देग्य कर ईंग्यों करें श्रीर उसे गिराने की चेष्टा करें, आदि कृत्यों से धर्म प्रभावना कैसे हो सकती है ?

श्राज का युग वैज्ञानिक युग हैं। प्रत्येक वात श्राज विज्ञान की कसीटी पर कसी जाती हैं। जो वात खरी उतग्ती हैं दुनियां वसी को मानती है। जैनधर्म वैज्ञानिक श्रीर इसी लिए सार्वजनिक भीर सार्वभौमिक धर्म कहा जाता है। लेकिन यह श्राज कहना ही कहना मात्र प्रतीत होता है। जैनधर्म के अनुयायी वनने का ढोंग रचने वालों ने आज धर्म के नाम पर बहुत सी बुराइयां पैदा करदी हैं। इस लिए श्रावश्यकता है कि हम भगवान महावीर के असली सिद्धान्तों को सममें और देश के कोने २ में उनके सत्य तत्व को फैलावें । तिजीरियों में वंद पड़े हुए सोने की कोई उपयोगिता नहीं होती। जब दुनियां के सामने वह आता है तो वह विना किसी के कहे सुने उस पर मुग्ध हो जाती है। जैनधर्म के असली सिद्धान्तों को श्राप दुनियां के सामने खोल कर रिखये श्रीर फिर देखिये दुनियां किस तरह श्रापके सिद्धान्तों पर मुग्ध होंती है। श्राज विश्व के कोने २ में युद्ध की लहर दीड़ रही है श्रीर युद्ध का वीभत्स रूप हमारे सामने हैं। पर युद्ध श्रप्राकृतिक

है अतः वह सर्वदा नहीं रह सकता। संसार इस युद्ध से घवरा गया है अव वह शान्ति चाहता है और वह शान्ति मिलेगी श्राध्यात्मिकता से। जैनधर्म आध्यात्मिक धर्म है।

श्राप इस श्राध्यात्मिक तत्वको दुनियां को दिखाइये लाखों जैनी वन जाना एक साधारण सी वात होगी। पर केवल ऐसा लिख देने मात्र से छुछ न होगा। इसके लिये श्रावश्यकता है त्याग श्रीर सच्ची लगनकी। धन लगाकर प्रचारक तैयार कीजिए। देश में सब जगह प्रचारकों को भेजिए। लेकिन यह खयाल रिखये कि वे प्रचारक सच्चे हों। सच्ची सेवा करने वाले प्रचारक ही जैनधर्म को फैला सकते हैं। जैनधर्म की प्रभावना तभी होगी जब प्रत्येक जैनी यह प्रतिज्ञा करले कि में दिनभर में कम से कम इतना समय तो इस पुनीत धार्मिक कार्य में श्रवश्य लगाऊंगा।

श्राज इसी प्रकार धर्म से प्रभावना हो सकती है श्रीर समयानुकूल हमें इसे श्रपनाना भी चाहिये। यदि इन वातों का कोई विरोध करे तो उसकी चिन्ता न करनी चाहिये। श्रच्छे कामों में विष्न श्राया ही करते हैं:—

प्रभावनाविष्नकरो हि रूढिवादोस्ति लोकेऽत्र मतं द्वयन । कालाद्यपेत्तां च ततः समीत्त्य प्रभावनायां मनसा सजंतु।३०४

रुद्यां प्रभावना में विष्न डालने वाली हैं। इसे मानने में किसी को भी आनाकानी नहीं होनी चाहिये। इस लिये परम्परा की कोई परवाह नहीं करके देश और काल की मांग का विचार करने हुए हमें वर्ष की प्रभावना करना चाहिये। तो प्रक्य देत्र काल कीर नाव का विचार किये किना केवल परम्परा का पोपरा करना हैं वह वर्ष का प्रमावक कभी नहीं कहा जा सकता वर्ष प्रभावक को यह देखना चाहिये कि किस समय कहां किस वन्तु की व्यावस्थकता हैं। तो व्यावस्थकता अनावस्थकता का विचार नहीं करना वह वर्षे कीर वर्ष की प्रभावना दोनों की ही नहीं ममनता।

कालायपेनां प्रसमीच्य पूर्वे,

महर्पयोप्यत्र विवेकमाषुः ।

ततः प्रसारं गतवान् हि जैनो,

यर्मः पुरा विश्वहितृङ्करोऽयम् ॥३०५॥

प्राचीन महर्षियों ने भी वर्न प्रभावना ने काल क्षेत्रादि की अपेका का पूरा तयाल रखा है। अगर ये द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेका का विचार न करते तो जैनवर्स का दुनियों में कभी इतना प्रचार नहीं होता। जैनावार्यों की शासन भिन्नता में इस बात का अच्छी तरह पता चल जाता है कि उन्होंने समय और स्थान की मांग का कभी विरक्तार नहीं किया। जहां जैसी आवश्यकता देखी वहां वैसा ही करने की उन्होंने आका दी। इसी से विश्व-हितकारी यह जैनवर्न संसार में इतने विस्तार की प्राप्त हो सका और अभी तक जीवित हैं।

कालानुकूर्ल न चलन्ति लोके,

त्तेत्रानुकूलं च न ये मनुष्याः । ते सर्वतःपातमयाप्य शीघ्रं, हासं व्रजंतीह महाविमुदाः ॥३०६॥

जो मनुष्य काल के अनुसार नहीं चलते और न चेत्र के अनुसार चलते हैं उनका सव जगह से पतन होता है और वे मूर्ख दुनियां में उपहासास्पद बनते हैं। अतः आवश्यक है कि हम जैनधर्म की प्रभावना यदि करना चाहते हैं तो देशकालानुसार प्रभावना के कारणों को अपनावें। आज जिन वातों से जैनधर्म की प्रभावना होती हो उनको शीब्रातिशीब्र प्रहण करके धर्म की प्रभावना करें। यही मार्ग प्रभावना का अर्थ है।

इस प्रकार संदोप में मार्ग प्रभावना भावना का वर्णन समाप्त हुन्ना ।

→>€€

म्रव प्रवचन-वात्सल्य नामक सोलहवीं भावना का वर्णन करते हैं:-

स्यात्सधर्मा प्रवचनः वात्सल्यं तत्र यद्भवेत् । धेनोर्वत्सेव तत्प्रोक्तं वात्सल्यं परमं खल्ज ॥३०७॥

जो समान धर्मको मानने वाले होते हैं उन्हें 'प्रवचन' कहा जाता है उन प्रवचनों साध्मीं मनुष्यों में जो प्रेम होता है उसे 'प्रवचन वात्सल्य' कहते हैं। जिस प्रकार गौ श्रपने वछड़े से प्रेम करती है उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अपने साधर्मी भाइयों से प्रेम करना चाहिये। संसार में गाय और वछड़े का प्रेम विख्यात है। वह अपने वच्चे से निःस्वार्थ प्रेम करती है। उसकी रक्षा के लिए वह अपने जीवन की भी परवाह नहीं करती। अगर शेर भी सामने आजावे तो वह उसे बचाने के लिए स्वयं मर मिटेगी। इमी तरह हमें चाहिये कि धर्मात्माओं से निष्कपट प्रेम करें और उनकी रक्षा से अपनी रक्षा सममें।

वत्सलत्वेन चैतेन धर्मदृद्धिः प्रजायते । मिथः स्नेहाभिवृद्धिश्च सधर्मजनतासु च ।३०८।

इस वात्सल्य से धर्म की वृद्धि होती है। आपस में स्तेह, सहातुभूति एवं एकात्मता बढ़ती है। इस लिए धार्मिक जनों में परस्पर प्रेम संचार की बहुत आवश्यकता है।

इस प्रवचन वात्सल्य भावना का महत्व वहुत ज्यादा है।
परन्तु श्राल हमने इसके महत्व को भुला दिया है श्रीर इस
वात्सल्य के वजाय वैर की भावना वहुत ज्यादा व्याप्त हो रही
है। साधर्मी भाइयों की वात तो हूर जाने दीजिये, सहोदर
भाइयों में ही श्राल प्रेम नहीं है वे भी एक दूसरे को देख कर
जलते हैं। सहानुमूति श्रीर प्रेम तो इस में से उठ गया-श्रगर
यह भी कह दिया जाय तो कोई श्रत्युक्ति नहीं होगी।

दूसरे के उत्कर्ष को देख कर जलना-एक साधारण सी वात होगई है। यदि किसी को यह मालूम हो जाय कि अमुक भाई की नौकरी लग रही है या उसे कुछ लाभ हो रहा है या उसकी तरक्की हो रही है तो वह शीघ्र ही उसके मार्ग में रोड़े । श्रटकाने का प्रयत्न करने लग जायगा। मेरा मतलव यह नहीं है कि सभी ऐसे हैं। बहुत से सब्जन श्रच्छे कर्तव्यिनिष्ठ भी मिलेंगे पर श्रिधक संख्या ऐसे ही लोगों की है जो साधर्मियों की हानि करने में तत्पर रहते हैं। किसी का नुकसान करने में उन्हें क्या मिलेगा—यह वे नहीं सोचते। उनकी तो यह श्रादत सी पड़ जाती है कि किसी का काम विगाड़ें।

वैसे देखा जाय तो जैन जाति सब से ज्यादा मालदार सममी जाती है परन्तु वेकार श्रीर गरीबों की यहां भी कमी नहीं है, पढे लिखे होने पर भी श्राज बहुत से भाई वेकार घूमा करते हैं। पर मालदार पूंजीपितयों को उनकी तरफ ध्यान देने का श्रवकाश नहीं। ऐशो श्राराम की सामित्रयों को जुटाने में श्रपना जहां नाम हो वहां पैसा देने में हम भले ही तरपर रहें पर गरीबों की चिल्लाहट श्रीर उनका रोना हमें मुनाई नहीं पड़ता। इतर समाजों में बहुत से बड़े २ श्रीद्योगिक कारखाने हैं जहां हजारों भाई श्रपना पेट पालते हैं। पर जैनों में ऐसी कोई योजना नहीं जहां से गरीबों को खाने भर को श्रश्न मिल सके। जैनों में यद्यपि दान की प्रवृत्ति श्रच्छी है पर वह दान कहां देना चाहिये ? उसकी उपयोगिता कहां है श्रादि वातें दानी महाशय नहीं विचारते। वस जहां नाम हो वहीं धन लुटाया जाता है।

एक वार्ते इस लिए लिखी गई हैं कि स्वाध्याय-प्रेमी इधर ध्यान दें श्रीर श्रपने साधर्मी भाइयों के प्रति प्रेम श्रीर सहानुभूति रक्ते। एक दूसरे के उक्तर्प को देख कर ईप्पांत करें श्रिपनु उसके उत्साह को बढ़ावें। श्रपने नाधर्मी मनुष्यों से प्रेम रखना महान् पुष्य एवं वीर्थकर प्रकृति के बन्ध के कारणों में से एक कारण हैं।

संघशक्तिर्हि लोकेऽस्मिन् उत्कर्पं लमते नसु। प्राप्यते सा तु चैतेन तस्मादंतत्समाश्रयेत् ॥३०८॥

संसार में संबहािक ही उन्हर्ष की प्राप्त होनी है। श्रीर बह् संबहािक प्रवचन वत्सलनाते प्राप्त होनी है श्रन: प्रवचन वत्सलना को श्रपनाना चाहिये।

प्रश्नेक समाज व देश संगठन के यल पर ही अपनी उन्नित करता है। कहावन प्रसिद्ध है कि 'अकेला चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता' इसी प्रकार एक व्यक्ति छुछ नहीं कर सकता परन्तु सम्निलित शक्ति से असम्भव कार्य भी सम्भव चन जाते हैं। उन्नित वा उत्थान के कार्यों में वाचाएं आती ही हैं। अकेला व्यक्ति उन वाघाओं से विचलित होकर कर्तव्य-अप्र हो सकता हैं पर बहुत से आदिमयों के निलने पर वाघाएं अपना प्रभाव नहीं जमा सकती। 'जमाअत करामात' यह उर्दू को कहावत सिखाती हैं कि मिल कर रही, संगठन बनाओं फिर देखों सुरिकलें भी आसान वन जाती हैं।

आत के जनाने में एक व्यक्ति की आवाज को-नांग को कोई नहीं सुनता पर वही वात यदि एक सम्मिलित शक्ति से निकलती है, तो बड़े २ राजा महाराजा नक उस वात को मानने से इन्कार नहीं कर सकते। क्यों कि वे जानने हैं कि यह एक व्यक्ति की नहीं अपितु एक समृह की आवाज है। इसी प्रकार प्रत्येक वात के लिए विचार लीजिये। आत्मिक, धार्मिक, सामा-जिक एवं राष्ट्रीय उन्नति के लिये संगठनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। विना संगठन के मनुष्य कुछ नहीं कर सकता।

पर वह संगठन हो कैसे ? इसका उत्तर प्रन्थकार दे रहे हैं कि 'प्रवचन वत्सलत्व' भावना को अपनाओं। साधर्मी भाइयों से वात्सल्य रखो तब संगठन अपने आप वन जायगा। पन्द्रहवीं भावना मार्गप्रभावना में आचार्यों ने वताया कि संसार को जैनधर्म का सन्देश सुनाओ उन्हें समकाओं और इस सत्य तत्व को अंगीकार कराओं। इसका अर्थ यह है कि संसार को जैनी बनाओं। और फिर सोलहवीं भावना में कहते हैं कि प्रत्येक साधर्मी से गाय वछड़े का सा प्रेम रखो। कितना ऊ चा सिद्धान्त है। यदि आज प्रत्येक जैनी इन वातों को अंगीकार करे तो संसार के समस्त मगड़ों और लड़ाइयों को देखते देखते मिटाया जा सकता है। वात्सल्य की शक्ति अपरम्पार है।

इस प्रकार प्रवचनवत्सत्व नामक सोलहवीं भावना का संचिप्त वर्णन समाप्त हुआ।



क्ष क्रांतिम मंगल क्ष

इत्थं वोडशमावना गणधरैः कर्मचार्थं पुरा ।

स्का ये मनसाऽमलेन विधिवद् भव्या सदोपासते ।
तेपामैहिकसौख्यशांतिरचला स्वर्गापवर्गद्वयम् ।

सर्वे सिद्धचिति तेऽन्ततो हि जगतां वन्द्या भवन्ति ध्रुवम्

इस तरह पहले गण्धरोंने कर्मन्तय के लिए जिन पोडरा-कारण भावनाओं को कहा है उनकी जो भव्य जीव विधि-पूर्वक निर्मल चित्त से हमेशह उपासना करते हैं उनको सर्व प्रकार का सांसारिक सुख और शान्ति प्राप्त होती है, स्वर्ग और मोन्न मिलती है और वे अन्त में निश्चय से सारे संसार के पूजनीय होते हैं।

